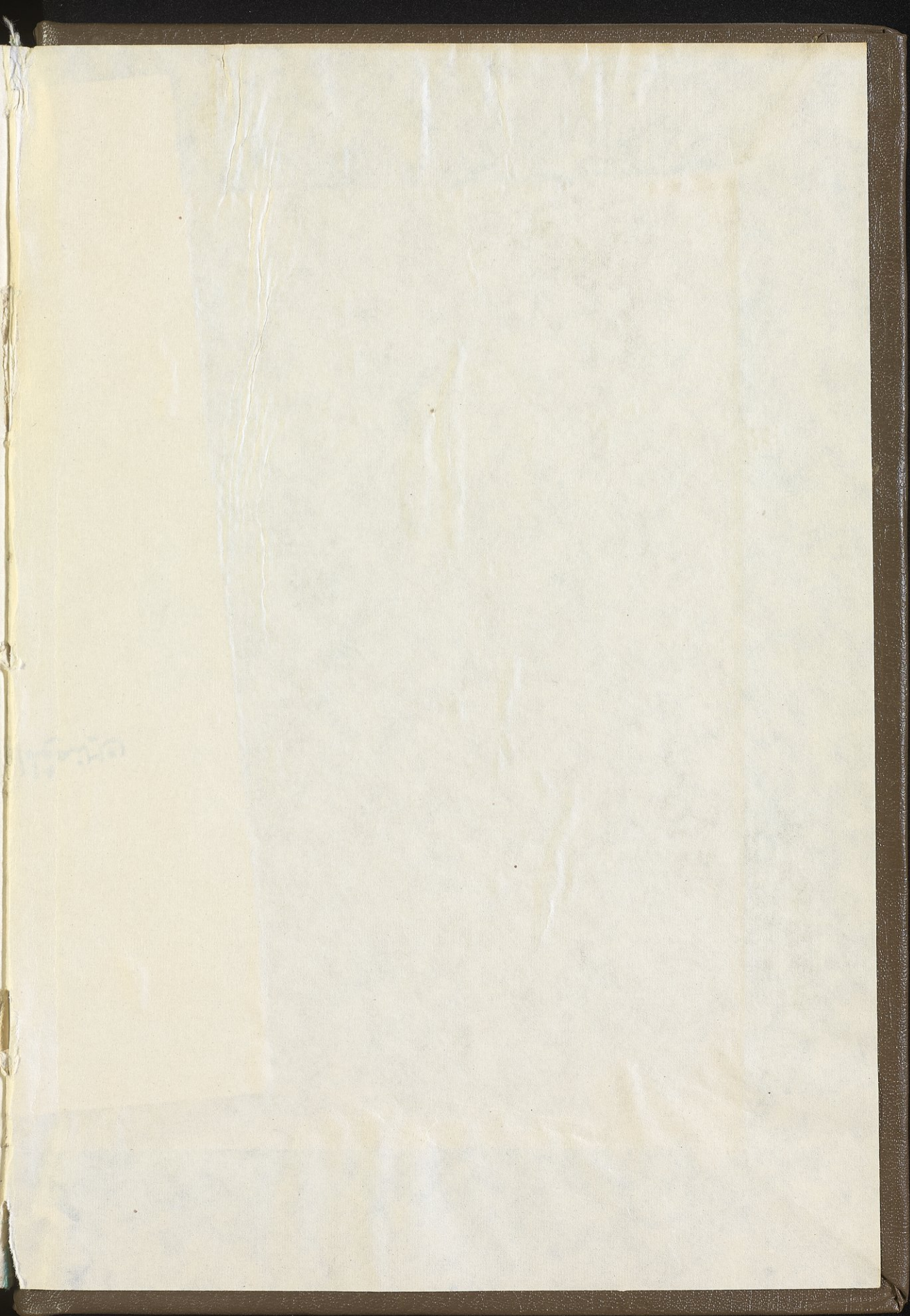

تفسير البصائر

تأليف

يعقوب الدين رشيدگار البوهارى

المجلد الثامن من الأربعون

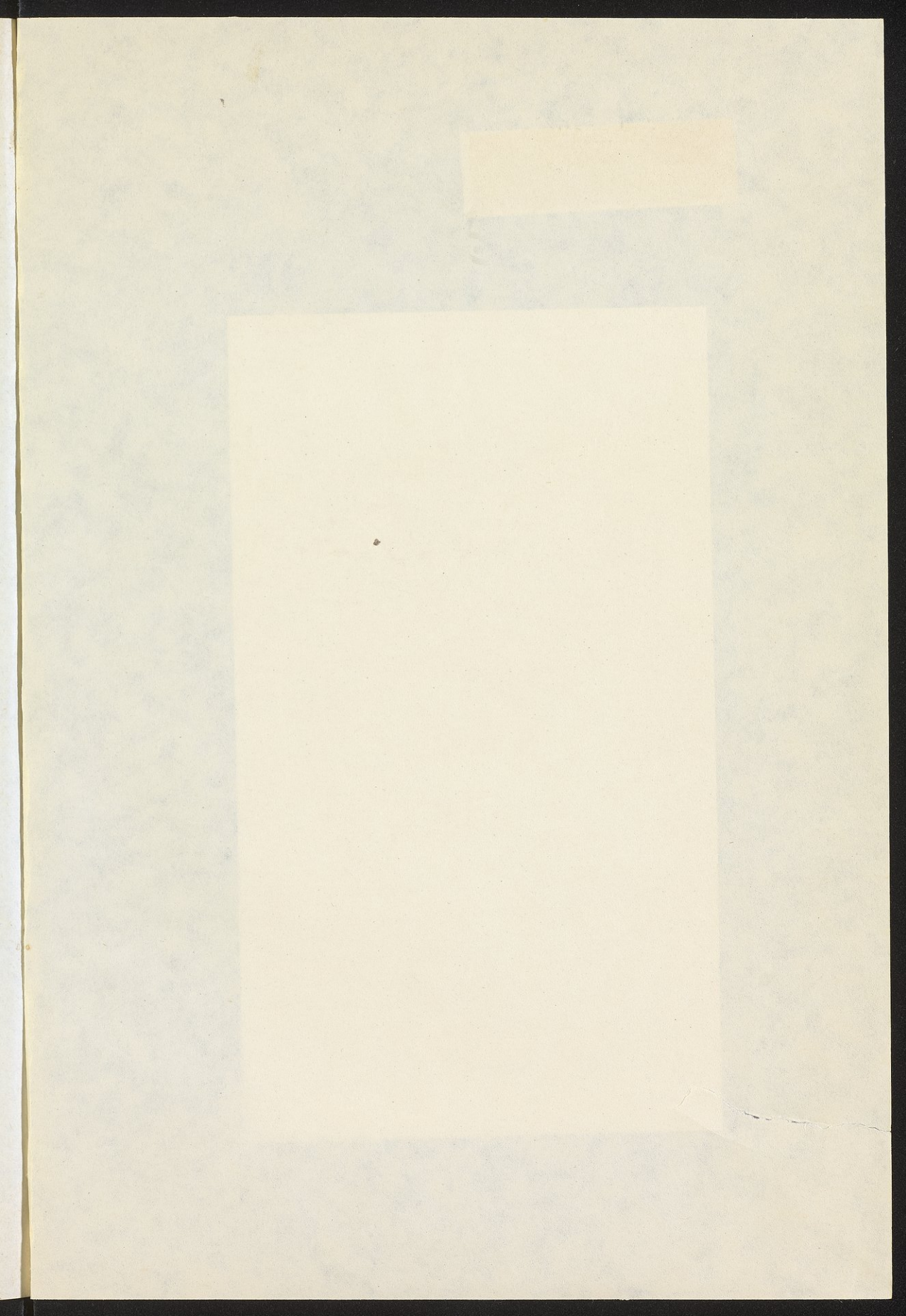
PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

32101 015592171

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

*This book is due on the latest date
stamped below. Please return or renew
by this date.*

Jūybarī

المجلد الثامن والأربعون
مكتاب

تفسير البصائر

تأليف

يعسوب الدين رستگار الجوباري

حقوق الطبع والنقل محفوظة

للمؤلف

اهران - قم

(Arab)

BP130

14

1J89

mujallad 48

سورة الملك مائة واثنتان آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَارِكْ اللَّهُ بِيَدِ الْمَلِكِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ②
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
طَبَقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ③
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ④
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا هَارُوجًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ
السَّعِيرِ ⑤
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيُسْأَلُونَ فِيهَا سَمِعُوا
لَهَا شَهيقًا وهي تهوّرُ ⑥
تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْفِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُبٌّ
قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَارُ يَوْمِكُمْ هَـ فَمَا تَزِيلُهَا قُلْنَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
كَبِيرٍ ⑦
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑧
فَقَعُوا فِيهَا يَدَبُونَ فَاعْمُرُوا فِيهَا أَيُّكُمْ
فَمِمَّا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑨
إِنَّ اللَّهَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرٌ وَأَجْرٌ

كِبِيرٌ ١٧ وَاسْتَرْفَوْا قُلُوبَكُمْ وَأَنْجَحُوا بِأَنَّهُ عَلَيْهِمْ يَدُ الرَّصْدِ ١٨ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ
 اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ١٩ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ
 رِزْقِهِ وَالْهَدَى النُّورُ ٢٠ آمَنْتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ٢١
 آمَنْتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ٢٢ وَلَقَدْ
 كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ٢٣ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَائِقَاتٌ
 وَيَقْبِضُنَّ مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ٢٤ آمَنْ هَذَا الَّذِي
 هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُوبٍ ٢٥ آمَنْ هَذَا
 الَّذِي يُرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ٢٦ آمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ
 أَهْدَى أَمَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٧ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
 وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ فَلْيَا تَشْكُرُونَ ٢٨ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
 ٢٩ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ
 ٣١ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ فُبُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَفِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ٣٢
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْرَعْنَا مِنْ نُجُومِ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ٣٣ قُلْ هُوَ
 الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ضَالٌّ مُبِينٌ ٣٤ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ نَارُ الْوَجْهِ

غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ عَلَيْكُمْ مَعِينٌ ٣٥

﴿ فضلها و خواصها ﴾

روى الصدوق : رضوان الله تعالى عليه في ثواب الاعمال باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قرأ « تبارك الذي بيده الملك » في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حتى يصبح ، وفي أمانه يوم القيامة حتى يدخل الجنة إن شاء الله .

أقول : رواه الشيخ الطبرسي في المجمع ، والحر العاملي في وسائل الشيعة ، والمجلسي في البحار ، والبحراني في البرهان ، والحويزي في نور الثقلين . وذلك ان التدبر فيما تستهدفه السورة من عظمة الله تعالى وقدرته التامة الشاملة ، وما فيها من الوعد والوعيد ، والبشارة والانذار ، ومن النصرة والأمان في لواء الايمان و صالح العمل ، ومن الهلاك و العذاب على الكافرين يلهمنا بصحة الرواية و انطباقها على ما تحويه السورة فتدبر .

قال الله تعالى : « أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون الا في غرور » الملك : ٢٠)

و قال : « من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون » النمل : ٩٨) .

وفي الكافي : باسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال : سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر ، وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك ، و من قرأها في ليلته . فقد أكثر أطاب ولم يكتب بها من الغافلين ، و إني لأر كع بها بعد عشاء الاخرة ، و أنا جالس و ان والدي عليه السلام كان يقرأها في يومه و ليلته ، و من قرأها اذا

دخل عليه في قبره فأكبر ونكير من قبل رجله ، قالت رجلاه لهما : ليس لكما إلى ما قبل سبيل قد كان هذا العبد يقوم على فيقرأ سورة الملك في كل يوم وليلة وإذا أتياه من قبل جوفه قال لهما : ليس لكما إلى ما قبل سبيل ، قد كان هذا العبد أعاني سورة الملك ، وإذا أتياه من قبل لسانه ، قال لهما : ليس لكما إلى ما قبل سبيل ، قد كان هذا العبد يقرأ بي في كل يوم وليلة سورة الملك .

و في الدعوات لقطب الدين الراوندي رحمه الله تعالى عليه : قال ابن عباس : ان رجلاً ضرب خباءه على قبر ولم يعلم انه قبر فقراً « تبارك الذي بيده الملك » فسمع صائحاً يقول : هي المنجية ، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال : هي المنجية من عذاب القبر .

و في الدر المنثور : عن ابن عباس قال لرجل : ألا تحفك بحديث تفرح به ؟ قال : بلى قال : إقرأ « تبارك الذي بيده الملك » و علمها أهلك و جميع و لك ، وصبيان بيتك وجيرانك ، فانها المنجية والمجادلة يوم القيامة عند ربها لقارئها ، وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار ، وينجوها صاحبها من عذاب القبر ، قال رسول الله ﷺ : لوددت انها في قلب كل انسان من امتي .

وفيه : عن ابن عباس قال رسول الله ﷺ : اني لأجد في كتاب الله سورة وهي ثلاثون آية من قرأها عند نومه كتب له بها ثلاثون حسنة ، و محي له بها ثلاثون سيئة ، ورفع له ثلاثون درجة ، وبعث الله إليه ملكاً من الملائكة يبسط عليه جناحه ويحفظه من كل سوء حتى يستيقظ ، وهي المجادلة يجادل عن صاحبها في القبر وهي تبارك الذي بيده الملك .

وفيه : عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : من اشتكى ضره ، فليضع اصبعه عليه ، وليقرأ هاتين الآيتين ، سبع مرات : « و هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر - إلى - يفقهون » الانعام : ٩٨ و « و هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والابصار - إلى - تشكرون » فانه يبرأ بأذن الله .

و في احكام القرآن : للقرطبي : روى الترمذي عن ابن عباس قال : ضرب

رجل من اصحاب رسول الله ﷺ خباءه على قبره هو لا يحسب انه قبر، فاذا قبر انسان يقرأ سورة « الملك » حتى ختمها ، فأتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، ضربت خبائي على قبري وأنا لأحسب انه قبر : فاذا قبر انسان يقرأ سورة « الملك » حتى ختمها ؟ فقال رسول الله ﷺ : هي المانعة هي المنجية من عذاب القبر .

و في تفسير الثعلبي : قال ابن عباس : قال رسول الله ﷺ : وددت أن « تبارك الذي بيده الملك » في قلب كل مؤمن .

وفي المجمع : ابي بن كعب عن النبي ﷺ قال : و من قرأ سورة تبارك فكأنما أحيأ ليلة القدر .

وفي نور الثقلين : عن جابر وعن ابن عباس قال : كان رسول الله ﷺ لا ينام حتى يقرأ « الم تنزيل » و « تبارك الذي بيده الملك » .

وفي البرهان : روى عن النبي ﷺ انه قال : من قرأ هذه السورة ، وهي المنجية من عذاب القبر .

للخبر عن النبي ﷺ : أعطى من الاجر كمن أحيى ليلة الفطر ، ومن حفظها كانت أنيسه في قبره تدفع كل نازلة تهتم به في قبره من العذاب ، وتحرسه إلى يوم بعثه ، وتشفع له عند ربها وقربه حتى يدخل الجنة آمناً ، ومن قرأها وأهداها إلى إخوانه أسرعت إليهم كالبرق الخاطف ، وخفت عنهم ما هم فيه وانستهم في قبورهم .

وقال الصادق عليه السلام : من قرأها على ميت خفف الله عنه ما هو فيه ، و إذا قرأت واهدت إلى الموتى أسرعت إليهم كالبرق الخاطف باذن الله تعالى .

اقول : وكل ذلك - بعد الغرض عما في أكثر الروايات سنداً - لمن آمن بالله تعالى ورسوله ﷺ وباليوم الآخر ، وعمل صالحاً .

قال الله تعالى : « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً » (الاسراء : ٨٢) .

﴿ الغرض ﴾

غرض السورة تقرير لقدرة الله تعالى التامة الشاملة ، وعظمته غير المحدودة بحد ، وكمال علمه من دون انتهاء إلى حد ، ولرحمته العامة التي ينال بها المؤمن والكافر ، والغنى والذئب ، والعالم العامل والمنافق الفاسق . . . في هذه الحياة الدنيا ولربوبيته في مشاهد الكون ونواميسه وفيها تنويه بمطلق تصرف الله جل وعلا في هذا الكون تصرفاً مطلقاً ، وإشارة إجمالية إلى حكمة خلق الموت والحياة خاصة وإلى حكمة الخلق كافة ، وتذكير للناس بافضال الله تعالى ، ونعمه عليهم . كل ذلك لاختبارهم في الحياة الدنيا ، ومعرفة صالحهم من فاسدهم ، ومؤمنهم من كافرهم ، ومخلصهم من منافقهم ، ومطيعهم من عاصيهم ، وضالهم من مهتديهم . . . لتوفيتهم جزاء أعمالهم في دار الآخرة .

وفيها دعوة الناس مستمرة المدى إلى الإيمان وصالح العمل ، وتقريع شديد وتنديد إنذارى على طريق السؤال الاستنكارى مرة بعد أخرى ، ووصف لمصير الكفار الآخروى من شأنها إثارة الفزع والندم في الكفار ، وحملهم على الارعاء وردود على ما كانوا يقولونه في مواقف الجلال مع النبي الكريم ﷺ وفيها بشرى وتطمين وتثبيت للمؤمنين .

* النزول *

سورة الملك مكيّة نزلت بعد سورة الطور، وقبل سورة الحاقة، وهي السورة السابعة والسبعون نزولاً، والسابعة والستون مصحفاً. وتشتمل على ثلاثين آية، سبقت عليها ر ٤١٩٢ آية نزولاً و ٥٢٤١ آية مصحفاً على التحقيق. ومشملة على ر ٣٣٠ كلمة وقيل: ر ٣٣٥ كلمة، وعلى ر ١٣٠٠ حرفاً وقيل: ١٣١٣ حرفاً على ما في بعض التفاسير.

ولهذه السورة خمسة أسماء: أحدها - سورة المنجية لأنها تنجي قارئها العامل بها من عذاب القبر. ثانيها - سورة الواقية لأنها تقي قارئها من عذاب القبر ثالثها - سورة المانعة لأنها تمنع أهوال القيامة و فزعها من قارئها. رابعها - سورة المجادلة لأنها تجادل عن قارئها في القبر فكبيره ومنكره خامسها - سورة الملك لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك من كثرة الخيرات وعموم القدرة، والاحياء والامانة واختبار الناس، وغلبة الاعداء ونصرة الاولياء. ورفع الابنية لعبيده، وتزيين بلاده، والامن ورخص الاسعار...

في اسباب النزول: للواحدى النيسابورى في قوله تعالى: « وأسر واقو لكم أواجهر وابه » الاية قال ابن عباس: نزلت في المشر كين كانوا ينالون من رسول الله ﷺ فخبّره جبرئيل عليه السلام بما قالوا فيه، ونالوا منه، فيقول بعضهم لبعض: أسر واقولكم لئلا يسمع إله محمد.

وفي شواهد التنزيل: للحاكم الحسكاني الحنفى بإسناده عن الاعمش في

قوله تعالى : « فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا » قال : لما رأوا ما لعلى بن أبي طالب عند الله من الزلفى سيئت وجوه الذين كفروا .

وفيه : عن سهل ابن عامر قال : نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام .

وفيه : باسناده عن عمرو بن أبي بكار التميمي عن أبي جعفر محمد بن علي في قوله : « فلما رأوه زلفة » قال : فلما رأوا مكان علي من النبي : « سيئت وجوه الذين كفروا » يعنى الذين كذبوا بفضله .

وفيه : باسناده عن المغيرة قال : سمعت أبا جعفر يقول في قوله تعالى : « فلما رأوه زلفة » لما رأوا علياً عند الحوض مع رسول الله : « سيئت وجوه الذين كفروا » **وفيه :** عن داود بن سرحان قال : سألت جعفر بن محمد عن قوله تعالى : « فلما رأوه زلفة » قال : هو علي بن أبي طالب اذا رأوا منزلته ومكانه من الله كلوا كفتهم على ما فرطوا في ولايته .

وفي ينابيع المودة للقندوزي البلخي الحنفي في قوله تعالى : « فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ... » الآية ما لفظه : الحاكم بسنده من الاعمش عن محمد الباقر وجعفر الصادق رضي الله عنهما قال : لما رأى المخالفون المحاربون لعلى كرم الله وجهه انه عند الله من الزلفى سيئت وجوه الذين كفروا أى كفروا نعمة الله التى هى امامة على . وقيل : هذا الذى كنتم به تدعون ان مخالفة على و محاربتة وقتاله أمر لا ذنب له .

وفي الكافي : باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : « فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا » الآية هذه نزلت في أمير المؤمنين وأصحابه الذين عملوا ما عملوا يرون أمير المؤمنين عليه السلام في أغبط الأماكن لهم فيسوء وجوههم ، ويقال لهم : « هذا الذى كنتم به تدعون » الذى إنتحلتم إسمه . وفي رواية عنهم عليهم السلام : « هذا الذى كنتم به تكذبون » يعنى أمير المؤمنين عليه السلام . **وفي رواية :** ان كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى

المؤمنين بالهلاك كما حكى الله عنهم في آية اخرى بقوله : « أم يقولون شاعر
تقر بص بهدرب المنون » وقوله : « بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون
إلى أهلهم أبداً » فنزلت الآية : « قل أرأيتم أن أهلكنى الله ومن معى أرحمنا
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم » .

﴿ القراءاة ﴾

قرأ حمزة « من تفوت » بتشديد الواو من باب التفعّل ، والباقون « من تفاوت » من باب التفاعل ، وهذه قراءة مشهورة صحيحة اذ لا يقال في تفاوت الامور : تفوت ، وعلى هذه القراءة ما بأيدي المسلمين من المصحف ، ومن قرأ غير ها جعل بابي التفعّل والتفاعل بمعنى .

وقرأ حمزة وأبو عمرو « هل ترى » بالادغام ، والباقون من غير ادغام . وقرأ أبو جعفر « فسحقا » بضم السين والحاء والباقون بضم الاولى وسكون الثانية وهي القراءة المشهورة .

قرأ ابن كثير « النشور وأمنتم » بتخفيف الهمزة الاولى وجعلها واواً ، وقرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو « أمنتم » بهمزة واحدة ممدودة وهو تحقيق الهمزة الاولى وتخفيف الثانية بأن تجعل بين يين ، وقرأ حمزة وابن عامر « أء منتم » بهمزتين والباقون « عاء منتم » بتوسيط ألف بين الهمزتين .

وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر « نذيرى » و « نكيرى » بالياءين ، والباقون بحذفهما لدلالة الكسرة عليهما ، وقرأ الثلاثة الاولون « سيئت » مثل ضربت . وقرأ حمزة « أهلكنى الله » بسكون الياء ، والباقون بفتحها ، وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو عمرو « معى » بفتح الياء ، وقرأ حمزة « معى » بسكونها .

﴿ الوقف والوصل ﴾

« الملك ز » لنوع إختلاف بين الجملتين من حيث تقديم الظرف في الاولى ، و « قد ير لا » لأن « الذي » بدل ، و « عملا ط » لتمام الكلام ، وما بعده إستيناف بياني ، و « الغفور لا » لان ما بعده صفة أو بدل ، و « طباقاً ط » لتمام الكلام و « تفاوت ط » لما تقدم و « البصر لا » لان ما بعده مفعول أى فانظر هل ترى ، و « جهنم ط » لتمام الكلام .

« تفور لا » لأن ما بعده خبر آخر أو بدل ، و « الغيظ ط » لتمام الكلام ، و « من شيء ج » لاحتمال أن ما بعده من تمام قول الكفار ، وأن يكون مقول قول محذوف للخرقة ، و « السعيرى » علامة العشر وتوضع عند إنتهاء عشر آيات .
« بذنبهم ج » لابتداء الشتم مع الفاء ، و « به ط » لتمام جملة ، و « خلق ط » لتناهى الاستفهام مع أن الواو تحسن حالاً ، و « الخبير ع » علامة انتهاء الركوع وهو الحصة اليومية لمن يريد حفظ القرآن فى عامين ، و « رزقه ط » لتمام الكلام ، و « تمور لا » لان « أم » معادل « أم امنتم » و « حاصبا ط » لا بقاء التهديد ، و « يقبضن ط » لما تقدم و « الرحمن ط » لما ذكر

« فى غرورى ج » و « رزقه ج » و « الاقئدة ط » و « عند الله ص » « رحمنا لا » لان ما بعده جواب الشرط ، و « أليم لا » لجواب الاستفهام الاتى ، و « توكلنا ج » لتمام الكلام والفاء ، و « معينى » .

* اللغة *

٧١ - البلاء والابتلاء - ١٥٥

بلا فلاناً يبلوه بلاءاً أو بلاءاً وادى - من باب نصر نحو قال - جرّ به وامتنحه و
اختبره ، ويكون بالخير والشر ، وبالنعمة والنقمة ، وبالحق والباطل ، وبالكفر
والإيمان ، وبالصالح والفساد ...

قال الله تعالى : « الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً »
الملك : ٢) أى ليعاملكم معاملة المختبرين لكم .

وقال : ونبلوكم بالشر والخير فتنة « الانبياء : ٣٥)

وقال : « هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت » يونس : ٣٠) أى تنكشف لكل
نفس حقيقة عملها كما يكشف الابتلاء الحقيقة .

البلاء - إسم نحو سلام - : الغم وسمى بلاء من حيث انه يبلى الجسم .

قال الله تعالى : « وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم » الاعراف : ١٤١)

والبلاء : النصر قال تعالى : « وليبلى المؤمنين منه بلاءاً أحسن » الانفال : ١٧)

أريد بالبلاء الحسن هنا : النصر أى يختبرهم به ليظهر كيف تكون حالهم بعد

ذلك . البلاء : التكليف قال تعالى : « ان هذا هو البلاء المبين » الصافات : ١٠٦)

سمى التكليف بلاء لوجوه : أحدها - أن التكليف مشاق على الأبدان فصارت

من هذا الوجه بلاء . ثانيها - انها إختبارات ولهذا قال الله تعالى : « ولنبلونكم

حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » محمد ﷺ : ٣١)

ثالثها - ان اختبار الله تعالى لعباده تارة بالمسار ليشكروا واخرى بالمضار ليصبروا .

قال الله تعالى : « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس » البقرة : (١٥٥) وقال : « ورفع بعضكم فوق بعض ليبلوكم فيما آتاكم » الانعام : (١٦٥) فصار كلاهما محنة والمحنة جميعاً بلاء والمحنة معقضية للصبر والشكر ، وان القيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر ، فصارت المحنة أعظم البلائين ، وبهذا النظر قال عمر بن الخطاب : بلينا بالضراء فصبرنا ، وبلينا بالسراء فلم نصبر . ولهذا قال الامام علي عليه السلام : من وسع عليه دنيا فلم يعلم انه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله .

فالبلاء على ثلاثة أوجه : نعمة واختبار ومكر . فقوله تعالى : « لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم » آل عمران : (١٨٦) يريد توطين النفس على الصبر . ان الله تعالى يبلو عباده بما يحبونه ليمتحن شكرهم وبما يكرهونه ليمتحن صبرهم قال : « ونبلوكم بالشر والخير »

وفي الحديث : « أعوذ بك من الذنوب التي تنزل البلاء » وفيه : « الحمد لله على ما أبلانا » أى أنعم علينا ، وتفضل من الابلاء الذي هو إحسان وإنعام .

وفيه : « الحمد لله على ما أبلانا » أى على ما أبلى من النعم ، وابتلى من النقم .

يقال : « وابتليت بهذا العلم » أى اختبرت به وامتحنت .

والبلية والبلوى والبلاء واحد ، والجمع : البلايا .

٥١ - الشهيق - ٨١٩

شهو يشهو شهاقاً وشهيقاً وشهاقاً - من باب ضرب وعلم - : ردّد نفسه مع

سماع صوته من حلقه ، وشهق الرجل : اذا تنفس تنفساً كتنفس المتغيظ ، وشهق : تردد البكاء في صدره ، وشهق عين الناظر عليه : أصابه بعين .

الشهيق : رد النفس إلى الداخل في طول ، والزفير : مدّه وإخراجه كذلك قال الله تعالى : « إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور » (الملك : ٧) وقال : « فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق » (هود : ١٠٦) والشهيق : أفبح الاصوات .

شهيق الحمام : آخر صوته ، وزفيره : أوله ، وشهيق الحمام : نهيقه ، والشهيق الانين المرتفع جداً .

يقال : الشهقة - كالصيحة - يقال : شهق فلان شهقة فمات ، وفحل ذو شاهق و ذوصاهل إذا هاج وصال ، ويقال هو ذو شاهق : شديد الغضب .

ومن كلام الأطباء : العرق شاهق : هو الضارب إذا كان إلى فوق .

شهق يشهق شهوقاً - من باب منع - : ارتفع ، والشاهق : الجبل المرتفع والجمع : شواحق . يقال : جبال شاهق أى طويل عال ممتنع .

في حديث بدء الوحي : « ليردنى من رؤس شواحق الجبال » أى عواليها .

يقال : قد شهق شهوقاً : كل ما رفع من بناء أو غيره وطال فهو شاهق .

الشاهق : المرتفع من الجبال والابنية وغيرها .

٨٣- النكب - ١٥٥٨

نكب من الشيء ينكب نكباً ونكابة ونكوباً - من باب نصر - : عدل عنه ومال

والوصف منه ناكب ، نكبت الريح : مالت عن مهبتها .

قال الله تعالى : « وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا كبون »

المؤمنون : (٧٤) أى عادلون عن سواء السبيل .

المنكب من الانسان وغيره : مجمع العضد والكتف ، والجمع مناكب ،

ومنه استعير للارض ، والمنكب من الارض : الموضع المرتفع .

قال الله تعالى : « هو الذى جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا فى مناكبها »
 (الملك: ١٥) إستعادة المنكب للارض كاستعادة الظهر لها فى قوله تعالى : « ما ترك
 على ظهرها من دابة » فاطر: ٢٥) مناكب الارض فسرت بالجبال على التشبيه
 إذهى ناتئة بارزة مناكب البعير، وفسرت أيضا بجوانب الارض على التشبيه أيضا،
 فان منكبى البعير جانباه ، والمنكب : ناحية كل شىء و جانبه ، و فسرت
 بطرق الارض .

نكب الشىء ينكبه نكباً - بفتح النون والكاف - من باب علم - : طرحه ،
 ونكب الاناء : أراق ما فيه ، واستنظف ما فيه ، ونكب البعير : أصابه داء النكب،
 ونكب الرجل : إشتكى منكبته . لازم ومتعد .
 ونكّب عن الطريق : عدل وتنحى ، ونكّب الشىء : نحاه لازم ومتعد ،
 وتنكّب عن وجهى أى أعرض عنى .

يقال : رجل انكب عن الحق ، وناكب عنه ومنكاب : مائل عنه ، و طريق
 منكوب : منحرف على غير قصد ، وأنكبه الزمان : اتعبه وخذله و كسره وقلبه من
 الفوق إلى الاسفل . و فى حديث أهل البيت عليهم السلام : « من لم يعرف أمرنا من
 القرآن لم يتنكب الفتن » أى لا مخلص له منها .

و نكب - بضمين - جمع نكوب : كثير العدول عن الطريق والاستقامة .
 المنكوب : المصاب بنكبة .

النكبة - بالفتح : المرة ، و ما يصيب الانسان من الحوادث و المصائب
 جمعها : نكبات .

وفى الحديث : « ما من نكبة تطيب الانسان إلا بذنب » والنكبة فى قوله :
 « ما كان برسول الله ﷺ قرحة ولا نكبة الا امر بوضع الحناء عليه » فسرت
 بالجراحة بحجر أو شوكه .

و النكبة في قوله : « العذرة تذهب بالنكبة » أى البكارة تذهب بالطفرة و العشرة .

المنكبان : هما اليمين والشمال . والنكيب : دائرة الحافر والخف قامة نكباء : مائلة .

والنكباء : ريح ناكبة عن المهب ، ونكبه حوادث الدهر أى هيت عليه هبوب النكباء .

و فى حديث حجة الوداع : « فقال باصبغه السبابة يرفعها إلى السماء و ينكبها إلى الناس » أى يميلها إليهم يريد بذلك أن يشهد الله عليهم يقال : نكبت الاناء نكباً ونكبتته تنكيباً : إذا أماله و كبته .

٣- الكب والكباب - ١٢٧٦

كَبَ الشئ يكبته كباً - من باب نصر نحو مدّ : أسقطه وألقاه على وجهه . يقال : كَبَ فلان إنائه : قلبه على رأسه لازم ومتعد .

قال الله تعالى : « ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار » النمل : (٩) أى ألقوا فيها على وجوههم . و كَبَ البعير : عقره .

أَكَبَ على وجهه : سقط وانقلب على وجهه ، فهو مكب .

قال الله تعالى : « أفمن يمشى مكباً على وجهه » الملك : (٢٢) أى متساقطاً وملقى على وجهه متعشراً فى مشيته .

فى الحديث : « وهل يكب الناس فى النار على متأخرهم إلا مصايد ألسنتهم وحوائد ألسنتهم ما قيل فى الناس وقطع به عليهم »

تكبّب الرجل : تلفّف فى ثوبه ، وانكبّ على أمر يفعله : لزمه ، والا كباب : الاقبال و الالتزام و منه الحديث : « و عليك بالا كباب على صلاتك » أى لزومها والاقبال عليها ، وفى حديث : « فاكبوا و احلهم على الطريق » أى

ألزموها الطريق .

المكباب و المكب - بالكسر - : الكثير النظر إلى الارض ، والمكببة :
حنطة غبراء غليظة السنابل .

كَبَبَ الرجل : عمل الكباب أى اللحم المشروح ، الكباب - بالفتح - اللحم
المشروح يشوى على النار ، ومنه حديث المحرمين : « أوقدنا ناراً و طرحنّا
عليه لحماً نكبيه » والكباب - بالضم كغراب - : الكثير من الابل والغنم والتراب
والطين اللازب والثرى ، وما تجعّد من الرمل ، والكبابة - كسحابة - : دواء صينى
يشبه الفلفل الاسود ، وله خواص مذكورة فى كتب الطب .

الكبة : الحملة وفى الحديث : « يأتى يوم القيامة مثل الكبة فتدفع فى
ظهر المؤمن فتدخل الجنة فيقال هذا البر بالوالدين » .

الكبة : الزحام ، والصدمة بين الجبلين ، و الرمى فى الهوة من الارض ، و غدة
شبه الخراج ، وأهل مصر يطلقونها على الطاعون ، وأهل الشام على لحم يحرض ،
ويخلط مع دقيق الارز ويسوى منه كهية الرغفان الصغار ونحوها .

الكبة : الزحمة ، كبة الشتاء : شدته ، و دفعته ، و عليه كبة أى عيال ، و كبة
النار : صدمتها ، والكبة - بالضم - : الغزل ، والجماعة من الخيل و الابل العظيمة ،
والثقل . الكب - بالضم - : الحمض و الكبة - بالفتح - الشدة والدفعة فى القتال و
الجرى و الحملة فى الحرب يقال : كانت لهم كبة فى الحرب أى صرخة .

فى المفردات : الكب : إسقاط الشيء على وجهه والاكباب جعل وجهه
مكبوباً على العمل .

وفى النهاية : يقال : كبته فأكب وأكب الرجل يكب على عمل يعمله
إذا لزمه ، و فى حديث أبى قتادة : « فلما رأى الناس الميضة تكابوا عليها » أى
إزدحموا وهى تفاعلوا من الكبة - بالضم - وهى الجماعة من الناس وغيرهم .

وفى اللسان : وكبّه لوجهه فانكبّ أى صرعه ، يقال: كبّ الله عدو المسلمين ،
وأكبّ فلان على فلان يطالبه ، والفرس يكبّ الحمار إذا ألقاه على وجهه ، والفارس
يكبّ الوحش إذا طعنها فألقاها على وجوهها ، والكبّ : الشيء المجتمع من
تراب وغيره .

﴿النحو﴾

١- (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير)

« تبارك » فعل ماض من باب التفاعل ، ولا يستعمل الا بلفظ الماضي ، و يختص بالله تعالى ، فلا يتصرف ، ومن ثم قيل : انه اسم فعل ماض ، و «الذي» موصولة في موضع رفع على أنه فاعل الفعل ، و «بيده» متعلق بمحذوف خبر مقدم ، و «الملك» مبتداء مؤخر ، و الجملة صلة الموصول ، و «هو» مبتداء و « على كل شيء » متعلق بقوله «قدير» وهو خبر المبتداء .

٢- (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور)

« الذي خلق » بدل من «الذي بيده الملك» ويحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو ، و «الموت» مفعول به «والحياة» عطف على «الموت» و «ليبلوكم» اللام للتعليل ، ومدخولها فعل مضارع منصوب بأن مقدرة وضمير جمع الخطاب في موضع نصب مفعول به ، و «أيكم» تعليق لان التقدير: «ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن عملا» و ارتفع أي بالابتداء و انما لم يعمل فيه ما قبله لانه على أصل الاستفهام .

و قيل : «أيكم احسن عملا» مفعول ثان «ليبلوكم» على انه متضمن معنى العلم و ليس هذا من باب التعليق لان التعليق هو أن يكون الاستفهام ساد مسد المفعولين جميعاً نحو: علمت أزيد منطلق .

و قيل : «أى» مبتداء و «أحسن» خبره و « عملاً » تمييز ، و «هو» مبتداء و «العزیز» خبره و «الغفور» خبر بعد خبر .

٣- (الذى خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور)

الكلام فى «الذى خلق» هو الكلام فى سابقه ، و «سبع سموات» مفعول به ، و «طباقاً» جمع طبق - كجمل وجمال - نعت من «سبع سموات» وقيل : جمع طبقة كرحبة ورحاب ، وقيل : منصوب على الحال لو ارید فى «سموات» معنى الالف و اللام على تقدير : ذات طباق ؛ وقيل : أى طويقت طباقاً ، وقيل : وصف بالمصدر مبالغة أى مطابقة بعضها فوق بعض من طابق النعل اذا طارقه ، و قيل «طباقاً» مفعول ثان لخلق بناء على أنه بمعنى جعل وصيّر .

«ما» نافية و «ترى» فعل مضارع للخطاب إفراداً ، و «فى خلق الرحمن» متعلق بقوله : «تفاوت» فانه مصدر من باب التفاعل يعمل عمل فعله ، و «فارجع» الفاء تفرعية ، و مدخولها فعل أمر و «البصر» مفعول به ، و «هل» إستفهامية إنكارية و «من» فى الموردين زائدة جيئت لتأكيد النفي والانكار ، أى لاتجدنى خلق الرحمن أقل تفاوت وفطور .

٤- (ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير)

«كرتين» منصوب على المصدر ، كأنه قيل : فارجع البصر رجعتين ، و التثنية ههنا يراد بها الكثرة لاحقيقة ألا ترى انه قال : «ينقلب إليك البصر الخ» فان البصر لاينقلب خاسئاً حسيراً مرتين ، وانما يصير كذلك بمرارجمة وانما هذه التثنية على حد التثنية فى قولهم : لبيك وسعديك أى إلباباً بعد إلباب ، و إسعاداً بعد إسعاد أى كلما دعوتنى أجبتك إجابة بعد إجابة من قولهم : ألب بالمكان إذا أقام به .

«ينقلب» فعل مضارع من باب الانفعال مجزوم بحرف الشرط المقدر لوقوع

فعل المضارع بعد الامر، و «خاسئاً» حال من «النصر» باعتبار ذيه ، «وهو» الواو للحال و مدخولها مبتداء و «حسير» خبره ، والجملة حال ثان ، وقيل : «حسير» بمعنى حاسر ، وقيل: بمعنى محسور .

٥- (و لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح و جعلناها رجوماً للشياطين وأعتد نالهم عذاب السعير)

«ولقد» الواو للقسم ، واللام لتوطئة القسم ، و «زينا» فعل ماض للتكلم مع الغير من باب التفعيل ، و «السماء» مفعول به ، و «الدنيا» نعت من «السماء» ، «بمصابيح» جمع مصباح ، غير منصرف لكونه منتهى الجموع ، «و» للعطف و «جعلنا» عطف على «زينا» وضمير «ها» في موضع نصب ، مفعول به الاول راجع إلى «مصابيح» و قيل : راجع إلى «السماء» أى و جعلنا من عالم السماء رجوماً للشياطين .

و «رجوماً» جمع رجم مصدر سمي به ما يرمى به مفعول ثان لفعل الجعل ، و «لشياطين» جمع الشيطان من منتهى الجموع أيضاً ، متعلق بفعل الجعل ، و «أعتدنا» فعل ماض للتكلم مع الغير من باب الافعال - من عتد - عطف على «زينا» و «عذاب السعير» مفعول به .

٦- (وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير)

«للذين» موصولة متعلق بمحذوف، خبر مقدم ، و «كفروا» صلتها و «بربهم» متعلق به و «عذاب جهنم» مبتداء مؤخر ، و «جهنم» غير منصرف للعجمية مع العلمية ، و «بئس» من أفعال الذم ، و «المصير» إسمها على حذف المخصوص أى بئس المصير مصيرهم جهنم .

ويحتمل أن يكون «للذين» عطفاً على «لهم» أى و اعتدنا للذين كفروا وهذا بناء على نصب «عذاب جهنم» و أن يكون «بربهم» على تقدير: بعذاب ربهم، فيكون الظرف معمول الظاهر على الاول ، و معمول الظرف على الثانى .

٧- (اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهى تفرور)

«إذا» شرطية و «القوا» فعل ماض مبني للمفعول من باب الافعال، وأصله: القيوا، فثقلت الضمة على الياء، فنقلت إلى ما قبلها بعد حذف حر كتهائم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، و ضمير «فيها» راجع إلى «جهنم» و «سمعوا» جواب للشرط، و «شهيقا» مفعول به، و «و» للحال و «هي» مبتداء راجع إلى «جهنم» و «تفور» خبرها، والجملة حال من «جهنم»

٨ - (تكاد تميز من الغليظ كلما القى فيها فوج سئلهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء نذير)

« تكاد » فعل مضارع من أفعال المقاربة و هذا الفعل للحصول ، وإسمه ضمير مستتر فيه ، راجع إلى « جهنم » و « تميز » فعل مضارع على حذف إحدى التائين من باب التفعّل ، خبر لفعل المقاربة .

« كلما » منصوبة على الظرفية ، وناصبها الفعل الذى هو جواب فى المعنى نحو : « سئلهم » فى المقام ، وجائتها الظرفية من جهة « ما » لأنها تحتمل لوجهين : أن تكون حرفاً مصدرياً ، والجملة بعدها صلة لها ، فلامحل لها ، والأصل : كل وقت ثم عبر عن معنى المصدر بما والفعل ثم انبىا عن الزمان أى كل وقت القى فيها ، وأن تكون إسم نكرة بمعنى وقت ، فلا تحتاج على هذا إلى تقدير وقت ، والجملة بعدها فى موضع خفض على الصفة ، فتحتاج إلى كل وقت القى فيها .

« القى » فعل ماض ، مبني للمفعول من باب الافعال ، وضمير « فيها » راجع إلى « جهنم » و « فوج » مفعول به حقيقة ناب مناب الفاعل ظاهراً ، وضمير « سألهم » فى موضع نصب ، مفعول به ، و « خزنتها » فاعل الفعل ، وضمير جمع الخطاب فى « يأتكم » فى موضع نصب ، مفعول به ، و « نذير » فاعل الفعل ، و « قالوا » جواب السؤال ، و ضمير التكلم مع الغير فى « جاء نا » فى موضع نصب ، مفعول به و « نذير » فاعل الفعل .

٩ - (فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان أنتم الا فى ضلال كبير)

الفاء للتفريع ، ومدخولها فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب التفعيل ،
«و قلنا» عطف على «فكذبنا» و «ما» نافية و «نزل» فعل ماضٍ من باب التفعيل ،
و «الله» فاعل الفعل ، و «من» زائدة جيئت لتأكيد النفي ، وقيل : لتأكيد المنفى ،
و «ان» بمعنى «ما» للنفي ، و «أنتم» مبتداء و «في ضلال» متعلق بمحذوف ، وهو
خبر المبتداء و «كبير» وصف من «ضلال»

١٠ - (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)

«لو» للتمنى اشرب معنى الشرط ، و «كنا» فعل ماضٍ للتكلم مع غيره
من أفعال الناقصة ، وإسمها ضمير التكلم ، و «نسمع» في موضع نصب خبرها ،
«أو نعقل» عطف على «نسمع» و «ما» نافية و «كنا» جزاء الشرط و «في أصحاب
السعير» خبر لفعل الناقص و «في» للمصاحبة كقوله تعالى : «ادخلوا في أمم»
الاعراف: ٣٨ أى معهم، ويحتمل أن يكون التقدير : في جملة أصحاب السعير ،
على حذف المضاف .

١١ - (فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير)

«فاعترفوا» الفاء للنتيجة ، ومدخولها فعل ماضٍ من باب الاقتعال و في
إفراد الذنب في «بذنبهم» و جهان : أحدهما - انه اضيف إلى الجمع ، و ان
الاضافة إلى الجمع تغنى عن جمع المضاف ، كما ان الضافة إلى التثنية تغنى
عن تثنية المضاف . ثانيهما - ان الذنب مصدر ، و هو يصلح للواحد و الجمع .
وقيل : معناه الجمع .

«فسحقا» الفاء أيضاً للنتيجة وفي نصب السحق و جهان : أحدهما - أن
يكون منصوباً على المصدر ، وجعل بدلاً من اللفظ بالفعل أى فاسحقهم سحقاً .
ثانيها - أن يكون منصوباً على تقدير : ألزمهم الله سحقاً .

و اللام في «لأصحاب» للاستحقاق وهى الواقعة بين معنى و ذات كقوله
تعالى : «ويل للمطففين»

١٢- (ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير)

« ان » حرف تأكيد و « الذين » في موضع نصب إسمها ، و « يخشون » صلة الموصول و « ربهم » مفعول به ، و « بالغيب » في موضع نصب على الحال من ضمير الجمع ، و « لهم » متعلق بمحذوف ، خبر مقدم ، و « مغفرة » مبتداء مؤخر ، وابتداء بالنكرة لكون الخبر ظرفاً مقدماً ، و الجملة في موضع رفع ، خبر لحرف التأكيد ، و « أجر » عطف على « مغفرة » و « كبير » نعت من « أجر »

١٣- (وأسروا قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور)

« أسروا » فعل أمر من باب الافعال ، و « قولكم » مفعول به ، « أو اجهروا » عطف على « أسروا » و « انه » حرف تأكيد ، و الضمير في موضع نصب ، إسمها و « عليم » خبرها و « بذات الصدور » متعلق بقوله : « عليم »

١٤- (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)

الاستفهام إنكارى ، و قد جاء « ألا » في القرآن الكريم يراد به « لا » فيه معنى النفي فى موضعين فى ابتداء الكلام : أحدهما - قوله تعالى : « ألا يعلم من خلق » ثانيهما - قوله تعالى : « ألا يظن أولئك انهم مبعوثون » المطففين : ٤) فى موضع « من » وجوه : أحدها - رفع على أنه فاعل « يعلم » و المفعول محذوف أى ألا يعلم الخالق خلقه ، و قيل : على تقدير : ألا يعلم من خلق الخلق ضمائر صدورهم . ثانيها - نصب ، مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر فى « خلق » أى ألا يعلم الله من خلقه . و قيل : « من » بمعنى « ما » ويكون إشارة إلى ما يسهو الخلق ويجهرونه ويضمرونه فى صدورهم . ثالثها - أن يكون « من » إستفهامية فى موضع نصب بأنه مفعول « خلق » و فاعله الضمير المستتر فيه راجع إلى الله تعالى .

و « للحال » و « هو » مبتداء و « اللطيف » خبره و « الخبير » خبر بعد خبر و

الجملة حالية .

١٥- (هو الذى جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا فى مناكبها و كلوا من رزقه واليه النشور)

«هو» مبتداء و «الذى» موصولة ، و «جعل» صلتها ، و «لكم» متعلق بفعل الجعل ، و «الارض» مفعول به الاول ، و «ذلولاً» مفعول ثان فاعول بمعنى الفاعل ، يطلق على المذكر و المؤنث ، وعلى الجمع والافراد على السواء يقال : رجل ذلول وامرأة ذلول وهكذا ..

«فامشوا» الفاء للتفريع ، ومدخولها فعل أمر ، أصله : امشوا نحو: اضربوا فتقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد حذف حركتها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين . ومناكب : جمع منكب من منتهى الجموع و «كلوا» عطف على «امشوا» و «اليه» متعلق بمحذوف خبر مقدم ، و «النشور» مبتداء مؤخر .

١٦- (امنتهم من فى السماء أن يخسف بكم الارض فاذا هى تمور)

الاستفهام إنكارى ، و «أمنتهم» فعل ماض لجمع المخاطب المذكر ، وفى المقام ما جاء فى القرآن الكريم من اجتماع الهمزتين ، وأما كونهما مفتوحتين ففي إحدى ثلاثين موضعاً ...

و«من» موصولة فى موضع نصب ، مفعول به ، و«فى السماء» متعلق بمحذوف صلة الموصول ، و «أن يخسف بكم الارض» فى موضع نصب بدل من «من» بدل الاشتمال ، فاعل الفعل ضمير مستتر فيه راجع إلى «من» باعتبار لفظه و المراد به الملائكة الموكلون على حوادث الكون ، و يحتمل أن يكون المراد بمن «الله» جل جلاله وهو الاظهر .

و «فى السماء أن يخسف» مما جاء فى التنزيل من اجتماع الهمزتين : أولهما مكسورة ، وثانيهما مفتوحة وهذا فى إحدى عشرة موضعاً .

«فاذا» ظرف المفاجأة معمول لقوله: «هى تمور» والجملة فى موضع نصب

على الحال من «الارض»

١٧- (أم أمنتهم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير)
 «أن يرسل عليكم حاصباً» بدل من «من» بدل الاشتمال أيضاً و « حاصباً »
 مفعول به و «فستعلمون» الفاء للتفريع ، و « كيف » خبر مقدم ، و « نذير » اسم
 الانذار ، ويحتمل أن يكون وصفاً بمعنى المنذر . وقيل : مصدر بمعنى الانذار ،
 وهو مبتداء مؤخر على حذف ياء التكلم ، والجملة متعلقة بقوله : « فستعلمون »
 والتقدير : فستعلمون محذور إنذارى أم لا .

١٨- (ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير)

الواد للقسم ، واللام لتوطئة القسم ، و « كذب » فعل ماض من باب التفعيل ،
 و «الذين» موصولة في موضع رفع ، فاعل الفعل ، و « من قبلهم » متعلق بمحذوف
 صلتها ، و « فكيف » الفاء للتفريع ، ومدخولها خبر « كان » و « نكير » إسمها على
 حذف الياء كنذير .

١٩- (أولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكن الا الرحمن
 انه بكل شيء بصير)

الاستفهام تقريرى و «لم يروا» ليس من أفعال القلوب لأن المراد بالرؤية
 رؤية العين لارؤية القلب ، و «الطير» إسم لجماعة ما يطير ومن ثم وصفت بالحال
 فى قوله : « صافات » و « يقبضن » وقيل : ان الجمع باعتبار إرادة إستغراق الجنس
 من «الطير» ، و «فوقهم» ظرف لصافات ، ويجوز أن يكون «فوقهم» حالاً ، و «صافات»
 حالاً من الضمير فى «فوقهم» أو من «الطير» و «يقبضن» عطف على «صافات» حملاً
 على المعنى أى يصفقن و يقبضن أى صافات وقابضات ، و عطف الفعل المضارع
 على إسم الفاعل لما بينهما من المشابهة ، و «ما» حرف نفى و «يمسكن» الفعل
 للاستقبال من باب الافعال وضمير الجمع فى موضع نصب ، مفعول به و «الرحمن»
 فاعل الفعل ، والجملة مستأنفة ويجوز أن تكون حالاً من الضمير فى « يقبضن » ،
 ومفعول « يقبضن » محذوف أى أجنحتهن .

« انه » حرف تأكيد ، والضمير فى موضع نصب ، إسمها ، و « بكل شيء » متعلق بقوله « بصير » وهو خبر لحرف التأكيد .

٢٠ - (أمن هذا الذى هو جندلكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا فى غرور)

« من » للاستفهام فى موضع رفع بالابتداء دخل عليه « أم » المنقطعة ، و « هذا » خبره ، و « الذى » وصلته نعت من « من » كقوله تعالى : « من ذا الذى يشفع عنده » وقيل : « هذا » مبتداء ثان ، و « الذى » خبره وقد وصل بالمبتداء والخبر وهو قوله تعالى : « هو جندلكم » وقيل : عطف بيان من « هذا » و « ينصركم » فى موضع رفع وصف من « جند » محمول على اللفظ ، ولو جمع على المعنى لجاز ، وضمير الخطاب فى موضع نصب ، مفعول به .

« إن » حرف نفى ، يعمل عمل « ما » و « الكافرون » إسمها و « إلا » حرف إستثناء ، و « فى غرور » خبرها .

٢١ - (أمن هذا الذى يرزقكم ان أمسك رزقه بل لجوا فى عتو ونفور)

« إن أمسك رزقه » شرط ، جوابه محذوف يدل عليه ما قبله أى إن أمسك الله رزقكم فمن يرزقكم غيره « بل لجوا الخ » جواب عن السؤال .

٢٢ - (أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أمن يمشى سوياً على صراط مستقيم)

الاستفهام إنكارى و « من » موصولة مبتداء و « يمشى » صلته و « مكباً » حال من الضمير المستتر فى الفعل و « على وجهه » ظرف لغو متعلق بـ « مكباً » أو ظرف مستقر حال للتأكيد و « أهدى » افعال تفضيل خبر « من » و « أمن يمشى » عطف على الاولى : « أفمن يمشى » من عطف المفرد على المفرد كقولك : أزيد أفضل أم عمرو ، و خبر « من » الثانى محذوف ، و « سوياً » حال من فاعل « يمشى » الثانى .

٢٣ - (قل هو الذى أنشأكم و جعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلاً)

ما تشكرون

« هو » مبتداء و « الذى » فى موضع رفع خبره ، و « أنشأكم » فعل ماض من باب الافعال ، وموضع ضمير الخطاب نصب ، مفعول به ، و « جعل لكم الخ » عطف على « أنشأكم » و « قليلا » صفة مصدر محذوف أى تشكرون شكراً قليلاً و « ما » زائدة ، وقيل : مصدرية ، والمعنى : قليلاً شكركم .

٢٢- (قل هو الذى ذرأكم فى الارض واليه تحشرون)

« ذراً » فعل ماض ، فاعله الضمير المستتر فيه عائد إلى الله تعالى و موضع « كم » نصب ، مفعول به و « إليه » متعلق بـ « تحشرون » فعل مضارع لجمع المخاطب المذكور ، مبنى للمفعول .

٢٥- (ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين)

« هذا » فى موضع رفع بالابتداء و « الوعد » نعت من « هذا » و « متى » اسم استفهام زمانى ، خبره وفيه ضمير يعود على « الوعد » و « إن كنتم صادقين » شرط محذوف انجاء يدل عليه ما قبله .

٢٦- (قل انما العلم عند الله وانما أنا نذير مبين)

جواب عن سؤالهم « متى هذا الوعد » عن زمان الحشر ، وعلى هذا فتكون اللام فى « العلم » للعهد ، فان بالعلم العلم بوقت الحشر وليس العلم بوقته الا لله عز وجل ، وقيل : للجنس ، فالمعنى : انما حقيقة العلم عند الله تعالى ، ولا يحاط بشيء منه الا باذنه جل وعلا . و « أنا » مبتداء و « نذير » خبره و « مبين » خبر بعد خبر .

٢٧- (فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى كنتم به تدعون)

الفاء للترتيب ، وتفيد ههنا التراخى و « لما » اذا دخلت على الفعل الماضى كانت لربط مضمون جملة بوجود مضمون جملة اخرى ، وفى كون « لما » هذه

حرفاً أو ظرفاً خلاف ، و « رأوه » الضمير في موضع نصب ، مفعول به الاول، راجع إلى « الوعد » و « زلفة » مفعول ثان، واستدل بعض النحويين بذلك على تعدى رؤية العين إلى المفعولين .

« سيئت » فعل ماض مبني للمفعول جواب لـ « لما » و « وجوه » جمع وجه نابت من باب الفاعل ، اضيفت إلى « الذين » ، و « هذا » مبتداء و « الذي » موصولة خبره ، و « كنتم » فعل ماض لجمع المخاطب المذكور من الافعال الناقصة ، و « به » متعلق بـ « تدعون » و هو فعل مضارع من باب الافتعال في موضع نصب ، خبر لفعل الناقص .

٢٨- (قل أرايتم ان اهلكنى الله ومن معى أورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم)

« اهلكنى » فعل ماض من باب الافعال ، والنون للوقاية ، والياء للتكلم ، مفعول به و « الله » فاعل الفعل ، و « من » موصولة في موضع نصب و « معى » متعلق بمحذوف صلتها ، و « نا » في « رحمنا » في موضع نصب ، مفعول به ، و الفاء في « فمن » جواب للجملة لان معنى « أرايتم » : انتبهوا ، فالتقدير : انتبهوا فمن يجير كما تقول : اجلس فزيد جالس ، و ليست الفاء جواباً للشرط ، و جواب الشرط مادل عليه « أرايتم » ويجوز أن تكون الفاء زائدة ، وقام الاستفهام مقام مفعول « أرايتم » كقولك : أرايت زيداً ما صنع .

و « من » إسم إستفهام في موضع رفع بالابتداء و « يجير » فعل مضارع من باب الافعال خبره ، و « الكافرين » مفعول به .

٢٩- (قل هو الرحمن انا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو فى ضلال مبين)

« هو » مبتداء و « الرحمن » خبره و « آنا به » في موضع رفع ، نعت من « الرحمن » و « عليه توكلنا » عطف على « آنا به » و « فستعلمون » الفاء للترتيب ، و « من » إسم إستفهام في موضع رفع بالابتداء و « هو » خبر ، و

يجوز العكس ، و « ضلال » متعلق بمحذوف و « مبين » نعت من « ضلال »

٣٠ - (قل أرايتم ان أصبح ماؤكم غوراً فمن ياتيكم بماء معين)

« أصبح » من أفعال الناقصة « ماؤكم » إسمهاو « غوراً » خبرها و قيل :

« غوراً » حال بناء على أن « أصبح » تامة و « غوراً » مصدر بمعنى غائر .

« فمن ياتيكم » في الفاء و جهان : أحدهما - ماسبق في « فمن يجير الكافرين »

ثانيهما - جواب الشرط .

و في « معين » و جهان : أحدهما - أن يكون فعلاً من « معن » الماء

إذا كثر ، فتكون الميم أصلية . ثانيهما - أن يكون إسم مفعول من « العين » فان

أصله : معيون ، فثقلت الضمة على الياء ، فحذفت ، و بقيت الياء ساكنة والواو

ساكنة ، فحذفت الواو لسكونها وسكون الياء قبلها ، و كسر ما قبل الياء توطيداً

لها لأنه ليس في كلامهم ياء قبلها ضمة .

و قيل : حذفت الياء لسكونها وسكون الواو بعدها ، و أبدلت من الضمة

قبلها كسرة ، فانقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها .

﴿البیان﴾

١ - (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير)

تقديس وتمجيد وثناء على الله تعالى متعقباً بتنويه بمطلق تصرفه جل وعلا ، وإخبار بانه عز وجل يفيض على هذا الوجود من خير وبركة ينال به المؤمن والكافر ، البر والفاجر ، المطيع والعاصي ، والذئب والغنم . . . وبيده الملك و التصرف لا يملك أحد معه شيئاً ، ولا يمنعه من شيء .

وفي إسناد البركة إلى الموصول إستشهاد بما في حيز الصلة على تحقق مضمونها ، وفي إثثار الفعل بصيغة الماضي من باب التفاعل ما لا يخفى على القارئ الخبير فتدبر جيداً .

وقوله تعالى : « بيده الملك » اليد : كناية عن القدرة التامة ، والاستيلاء الكامل وتدبير الامر وكمال تسلطه على الكون وما فيه وكونه متصرفاً كيف يشاء كتصرف ذي اليد فيما بيده ، يقال : هذه الدار في يد فلان أى في ملكه ، وهذا الامر بيد فلان أى هو المدبر له وان كان بينهما بون بعيد .

فالمعنى : تعالى و تعظم بالذات عن كل ماسواه ذاتاً و صفة و فعلا الذي بقبضة قدرته التصرف الكلى في الامور كلها ، وهو مبدأ الخيرات والبركات تفيض على هذا الوجود اطلاقاً .

وفي « الملك » إطلاق يشمل لكل ملك ، فهو جل وعلا يملك بنفسه كل شيء من جميع جهاته .

قيل: ذكر اليد تأكيد حيث ان أكثر التصرفات والعطايا باليد ، وان الملك من صفات الفعل ، والقدرة من صفات الذات .

وقيل : كل صفة من صفات الله تعالى إطلاقاً ترجع بالمآل إلى الصفات الذاتية . ولا يخفى : ان في ذلك دقة تزل عندها الاقدام ، و تقصر لديها الافهام ، و تضطرب فيها الاقلام . . .

وان توصيفه تعالى بقوله : « الذي بيده الملك » أوسع من توصيفه بالمليك في قوله : « عند مليك مقتدر » القمر : (٥٥) وأصرح وآكد من توصيفه في قوله : « له الملك » التغابن : (١) وقوله : « مالك يوم الدين » الفاتحة : (٢)

وقوله تعالى : « وهو على كل شيء عطف على الصلة لتقرين مضمونها و إفادة جريان أحكام ملكه جل وعلا في جلائل الامور ودقائقها... وفي الجملة إشارة إلى عدم محدودية قدرته ، وعدم انتهائها إلى نهاية ، وإيماء إلى الحجة على إمكان ماسيأتي من أمر المعاد .

قيل : قوله تعالى : « وهو على شيء قدير » : أخص من قوله تعالى : « وهو بكل شيء عليم » اذ لا شيء إلا وهو تعالى يعلمه ، ولا شيء الا و يصح أن يكون معلوماً في نفسه ، ولا يوصف جل وعلا بكونه قادراً على ما لا يصح أن يكون مقدوراً في نفسه مثل ما تقضى وقته مما لا يبقى .

٢- (الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور)

وصف آخر لله تعالى ، وشروع في تفصيل بعض أحكام الملك ، وآثار القدرة ، و بيان إبتنائهما على قوانين الحكم و المصالح ، و استتبعهما لغايات جليلة ، والموصول - الذي - بدل من الموصول الاول داخل معه في حكم الشهادة بتعاليه ، ولعل تقديم الموت على الحياة لكون الاختبار والعبرة في الموت ما ليس منهما في الحياة .

قوله تعالى : « ليلو نكم » تقرير لحكمة الله تعالى في خلق الانسان وموته وحياته اذ جعل ذلك وسيلة للاعتبار والاختبار حتى يظهر الاحسن من الجنس البشرى عملاً ، و معرفة صالحهم من طالحهم لتوفيتهم جزاء أعمالهم في دار الآخرة من غير حاجة إلى أعمالهم ولا ضعف وعجز من جزاءهم .

وفي اشارة المضارع دلالة على استمرار الابتلاء مادامت الحياة والموت ، و ان الخطاب موجه إلى جميع الازهان والعقول والقلوب إستهدافاً للتنبية والاسترعاء والتذكير بعظمة الكون وخالقه ، وواجب الناس إزائه و تلقين جليل مستمر المدى في كون الناس مدعوين إلى صالح العمل و التسابق فيه ، و كون حكمة خلقهم أو تمييزهم عن سائر خلق الله تعالى متصلة بذلك .

وقوله تعالى : « أيكم أحسن عملاً » في ايراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل لهم باعتبار أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح أيضاً لا إلى الحسن والاحسن فقط ايذان بان المراد بالذات والمقصد الاصلى من الابتلاء هو وظهور كمال إحسان المحسنين مع تحقق أصل الايمان والطاعة في الباقيين أيضاً لكمال تعاضد الموجبات له ، وترغيب في الترقى ، وحث على التعالى إلى مدارج الكمال الانساني بعصدي العلم والعمل ، وزجر عن مباشرة نقائصهما .

و قيل : في الكلام ايماء إلى أن المقصود بالذات من الخلقة هو ايصال الخير من الجزاء ، حيث ذكر حسن العمل ، وامتياز من جاء بأحسنه ، فالمحسنون عملاً هم المقصودون بالخلقة ، وغيرهم مقصودون لأجلهم .

وقوله تعالى : « و هو العزيز الغفور » تخويف وتطميع ، و جعل الانسان بين الخوف والرجاء ، واستغناء عن عمل الانسان لانه قوى لايدانيه في قوته أحد ، وليس هو في حاجة إلى أحد ، وهو المتصف مع ذلك بالغفران والصفح و التسامح . وفي الجملة من تعليم أمر سياسى لابد منه لكل راع من رب البيت و سيد القوم ورئيس الملة ما لا يخفى على أهله .

٣- (الذى خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور)

فى تكرار الموصول بيان مظاهر الملك والقدرة و « ما ترى » خطاب عام شامل لكل من يصلح للخطاب و يمكنه الرؤية ، و يحتمل أن يكون الخطاب للرسول ﷺ .

قوله تعالى : « فى خلق الرحمن » وضع موضع « فيها » أو « فيهن » تعظيماً لخلق السموات كما فى قوله تعالى : « أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها » النزاعات : (٢٧) و إشعاراً بعلّة الحكم وبأنه جل وعلا خلقها بقدرته رحمة شاملة لجميع الخلق ، وتنبيهاً إلى سبب سلامتهم من التفاوت . وتناسبهن وإنسجامهن بانهن من خلق الرحمن خلقهن بوسع رحمته الشاملة ، ففى إضافة « خلق » إلى « الرحمن » إشارة إلى أن الغرض من الخلق هو إفاضة الرحمة على المخلوق على السواء كل بحسبه وما اقتضته الحكمة الالهية حتى يغيّر المخلوق ما بنفسه ومن ثم لم يقل : « فى خلقه » . . .

وقوله تعالى : « من تفاوت » تنكير « تفاوت » فى سياق النفي ، و إدخال « من » عليه يفيد العموم .

ان تسئل : كيف قال الله تعالى : « ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » و نحن نرى فى جميع الخلق تفاوتاً عظيماً ، فان الأضداد كلها من خلقه ، و هى متفاوتة نحن والسموات أيضاً متفاوتة فى الصغر والكبر والارتفاع والانخفاض وغير ذلك . . . ؟؟؟

تجيب : ان المراد بالتفاوت هنا الخلل والعيب والنقص فى خلقه ، منها السموات ويؤيده قوله تعالى : « فارجع البصر هل ترى من فطور » أى من شقوق وصدوع فى السماء ، ولا من إختلال أو نقص فى نظام الوجود ، وفى هذا إلفات إلى قدرة الله تعالى ، وإلى إحكام ما خلق ، وان كل مخلوق مهما صغر شأنه و فنول شخصه هو

من صنع العليم الحكيم، فيه من روعة الصنعة وقدرة الصانع ما في أعظم المخلوقات وأروعها، فالمراد بنفي التفاوت اتصال التدبير وارتباط الاشياء بعضها ببعض من حيث الغايات والمنافع المترتبة على تفاعل بعضها في بعض، فاصطكاك الاسباب المختلفة في الخلقة و تنازعها كتشاجر كفتى الميزان وتصارعهما بالثقل والخفة والارتفاع والانخفاض فانهما في عين أنهما مختلفان تتفقان في إعانة من بيده الميزان فيما يريد من تشخيص وزن السلعة الموزونة.

وقوله تعالى: « فارجع البصر هل ترى من فطور » دعوة الانسان إلى النظر بعقله في مصداق قوله تعالى: « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » وصحته وإرجاع البصر ثانياً كناية عن المداقة والامعان في النظر فان النظرة الاولى حمقاء

٤- (ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير)

في الامر بتكرير البصر في خلق الرحمن على سبيل التصفح والتتبع متراخياً فضلاً بعد فصل - كما تؤمى إليه كلمة «ثم» - إشعار بعدم وجدان العيب والنقص والخلل فيها، فالمراد بالتثنية: التكرير والتكثير لان الكرة في معنى التكرير . والمعنى: كر رأيها الناظر بصره إلى السماء مفكراً في عجائبها ومستنبطاً غوامض تراكيبها وارجعه رجعت كثيرة لقوله تعالى: « ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير » فانه يدل على كثرة النظر اذ لا يصير حسيراً بمرتين كقولهم: لبيك وسعديك أي إلباباً بعد إلباب و اسعاداً بعد إسعاد، يعنى كلما دعوتني فأناذو إجابة بعد إجابة .

ففي « ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير » استعارتان: إحداهما - ان الخاسي: البعيد من خسيء الكلب إذا بعد، أو الدليل من رجل خاسي أي ذليل وقد خس أي خضع وذل. ثانيهما - الحسير: البعير المعيب الذي قد بلغ السير بمجهوده واعتصر عوده .

فالمعنى: ان البصر يرجع بعد سروجه في طلب مراده و ابعاده في غايات

مرامه كالا معيياً بعيداً عن إدراك بغيته خائئاً من نيل طلبته .
وان اسلوب الايات الأربع تقريرى قوى موجه إلى أفهام السامعين وعقولهم
جاءت تمهيداً لما يأتى بعد من التنديد بالكفر وانذار الكافرين ، وان السؤال
« هل ترى » والتحدى « ثم ارجع البصر كرتين » يزيدان على قوة الصورة العظيمة
التي رسمتها الايات الاولى لمشاهد كون الله جل وعلا ، وعلى تصوير شعور المرء
بها ، وهو الشعور الدائم العام الذى لا يستطيع أحد أن يتفلسف منه حينما يرسل
ببصره إلى السموات ، ويتفكر فى عظيم الابداع والاتقان والسعة التى لا يحصىها
ذهن ولا يحيط بها بصر ، وفى الايتين الاخيرتين إشارة إلى أن النظام الجارى
فى الكون نظام واحد ، متصل الاجزاء مرتبط الأبعاض بحيث تؤدى إلى مقاصدها
من غير أن يفوت بعضها غرض بعض أو يفوت من بعضها الوصف اللازم فيه لحصول
الغاية المطلوبة .

٥- (ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير)

تصدير الجملة بالقسم لابرار كمال الاعتناء بمضمونها ، وفيها تقرير لبعض
آثار الملك ، وبيان لكون خلق السموات فى غاية الحسن إثر بيان خلوقها عن
شائبة القصور ، وفيها إلفات النظر إلى صفحة من صحف هذا الكون الشاسع التى
يمكن أن يرئادها النظر ، وأن يقرأ فيها العقل آيات قدرة الله واحكام صنعته ،
و ايماء إلى أن للعقل حدوداً ينبغي أن يقف لديها ، فان تجاوز حدوده ردى
بشبه من الشكوك فاحترقها بنارها كما يحترق الشيطان الذى يصعد فى السماء
ويتجاوز الحدود التى تحتملها طاقته .

وفيها تنبيه إلى أنه تعالى لبالمرصاد لكل ما يجرو على حدود ، ويقف منه
موقف المتمرد مهما خيل للناس انه قوى شديد كشياطين الجن مثلاً الذين لهم
فى أذهان السامعين صورة ضخمة مفزعة ، وأما تزيين الدنيا بالمصابيح فهو تعبير

متكرر ومتسق مع شعور الناس على اختلاف طبقاتهم بما تقع عليه أنظارهم من مشاهد السماء ونجومها وشهبها وبما في أذهانهم من ذلك بسبيل العظة والتنويه. وسمى الكواكب مصابيح لانارتها وإضاءتها .

وقوله تعالى: «وأعتدنا لهم عذاب السعير» وعيد شديد للشياطين، وإشارة إلى أن هذا العذاب حاضر معد لهم منذ الدهر .

وفي إثارة الأفعال الثلاث - زينا - جعلنا - أعتدنا - بالتكلم مع الغير تعظيم وتفخيم ، وفي الالتفات الثلاثة في الآية عما في الآيات السابقة مما لا يخفى على القارئ المتدبر فتدبر واغتنم .

٦- (وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير)

في عطف الكفار على الشياطين إيماء إلى وحدة مصير الطائفتين وكونهم جميعا طبقة واحدة، وفيه وعيد شديد وإنذار للكافرين وتقدير لموقفهم يوم القيامة إثر الوعيد للشياطين .

٧- (إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور)

وصف لما يؤل إليه أمر الكفار من جهنم وفظائع أحوالها، وصف يبعث الرعب ويشير الندم والفرع فيهم ويحملهم على الارعاء حيث يكون لها صوت مرعب من شهقتها تشبيهاً لحسيسها المنكر الفظيع بصوت الحمار وشدة فورانها .
ان تسئل : الشهيق : ردّ النفس والصوت الخارج من الجوف عند تضايق القلب من الحزن الشديد والكمد الطويل ، وهو صوت مكرره السماع وهذا من صفات ذى النفس ، فكيف وصفت النار بذلك ؟

تجيب : ان الله تعالى وصفها بأن لها أصواتاً مقطعة تهول من سمعها ويصعق من قرب منها على سبيل الاستعارة لما فيها من إثارة الفرع والرعب في المتمردين، فتحملهم على الارعاء وهو مما استهدفته الآيات ...

٨- (تكاد تميز ، من الغيظ كلما القي فيها فوج سئلهم خزنتها ألم يأتكم

نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير

وصف آخر على سبيل الاستعارة حيث ان الغيظ صفة الانسان الم غضب ، فوصفت النار بصفة المغيظ الغضبان الذي من شأنه اذا بلغ ذلك أن يبالغ في الانتقام ويتجاوز الغايات في الايقاع والايلام ، وقد جرت عادتهم في صفة الانسان الشديد الغيظ أن يقولوا : يكاد فلان يتميز غيظاً أي تكاد أعصابه المتلاحمة تتزائل ، وأخطاه المتجاوزة تتنافى وتتباعد من شدة اهتياج غيظه ، واحتدام طبعه فأجرى الله تعالى هذه الصفة التي هي أبلغ صفات الغضبان على نار جهنم لما وصفها بالغيظ ليكون التمثيل في أقصى منازل وأعلام مراتبه . . .

قيل : ولعل السبب في هذا المجاز هو ان الغضب حالة تحصل عند غليان دم القلب ، والدم عند الغليان يصير أعظم حجماً ومقداراً ، فيمدد الارعية حتى كادت تنشق وتنحرق ، فجعل ذكر هذا لازم كناية عن شدة الغضب .

وقوله تعالى : « كلما القى فيها فوج » مستأنف سيق لبيان حال أهل النار إثر بيان حال نفسها ، وفي التعبير عن سوق الكافرين إلى جهنم باللقاء تحقير لهم وسلب الانسانية عنهم اذ يعاملون معهم معاملة مالا شأن له ، بحيث يطرح بعيداً من غير التفات إليه ، وفي كلمة « فوج » إشارة إلى أن الكافرين يلقون فيها جماعة جماعة .

وقوله تعالى : « سئلهم خزنتها ألم ياتكم نذير » تقرير لعدل الله تعالى الجارى في خلقه بانه سبحانه لا يعذب أحداً الا بعد قيام الحجة وإرسال الرسل إليه ، وتمرده عن أمره على طريق السؤال التقريري والتوبيخي ليزداد واعذاباً فوق عذاب ، وحسرة على حسرة .

وقوله تعالى : « قالوا بلى قد جاءنا نذير » اعتراف منهم بانه تعالى قد أراح علمهم بالكلية على طريق التحسر والتأسف على ما فات عنهم ، والندم على ماضى عليهم من التكذيب والتمرد والعصيان . . .

١٠- (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)

ملامة على أنفسهم لما كذبوا رسل الله تعالى وآياته ، وندامة حين لا ينفعهم الندم ، وإقرار باستحقاقهم العذاب على طريق تعليق الحكم على الوصف و قد نفوا عن أنفسهم السماع والعقل تنزيلا لما عندهم منهما منزلة العدم حين لم ينتفعوا بهما .

وقدّم السمع على العقل لتقديم السماع على تعقل المسموع ، وأمّا الجمع بين السمع والعقل فإن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل ، ولم يذكر البصر لانه ليس مداره ، فلا بد للمكلف أن يسمع الكتاب وقول النبي الكريم ﷺ وأهل بيته المعصومين عليهم السلام ثم يتفكر فيهما . . .

قيل : قدم السمع على العقل لان استعماله من شأن عامة الناس وهم الاكثرون ، والعقل شأن الخاصة وهم آحاد قليلون .

وذلك لان أكثر ما ينتفع بالسمع عامة الناس لقصورهم عن تعقل دقائق الامور ، وإدراك حقيقتها والاهتداء إلى مصالحها ومفاسدها ، وانما ينتفع بالعقل الخاصة .

وقيل : قدم السمع على العقل تنبيها إلى لزوم تقديم الارشاد والهداية اذ لا يتم الدين الا بالتعليم .

١١- (فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير)

تفصيح وإستنتاج عما حكى عنهم : بان ظهر عما ذكر انهم اعترفوا بذنوبهم فيها استحقوا العذاب كما تفصح به الفاءان . . .

« فسحقا لأصحاب السعير » دعاء عليهم بالبعد عن الرحمة الالهية وتسجيل عليهم بصحبة النار والخلود فيها وايماء إلى أن هذا الاعتراف مما لا ينفع إذ فاته أوانه ومضى وقته .

١٢- (ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير)

دعوة الناس إلى الإيمان ، و وعد للمؤمنين منهم بالمغفرة والاجر الكبير
اجمالاً إثر بيان كفر الكافرين ووعدهم بالنار والعذاب وما آل إليه أمرهم تفصيلاً .
وفي ايثار الخشية بصيغة الاستقبال ، و وصفهم بها دون الإيمان دلالة على
ان الموضوع والحكم مستمر المدي ، وان المقام مقام الانذار والوعيد .
ففي الآية تقرير لمصير المؤمنين تجاه بيان موقف الكافرين جرياً على
الاسلوب القرآني ، وفيها حث للناس على الإيمان وتطمين وتثبيت وبشرى للمؤمنين
في الوقت نفسه .

١٣- (أسروا قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور)

إلتفات من الغيبة إلى الخطاب ، و لعل وجهه ان هذه دعوة للمخاطبين
خاصة إلى الإيمان بالغيب إثر الدعوة لكافة الناس إليه ، و يؤيده ما ورد في
النزول فراجع .

و في الآية تهديد على المخاطبين و تقرير لجهلهم بواقع الامر : ان الله
تعالى مطلع على الخفايا والسرائر ، وفيها بيان لتساوي السر والجهر بالنسبة إلى
علمه جل وعلا .

وفي تقديم السر على الجهر ايدان باقتضاحهم ، و وقوع ما يحذرونه من أول
الامر ، والمبالغة في بيان شمول علمه المحيط لجميع المعلومات كأن علمه تعالى
بما يسرونه أقدر منه بما يجهرون به مع كونهما في الحقيقة على السوية فاذا علم
السر فكيف الجهر ؟ فان علمه جل وعلا بمعلوماته ليس بطريق حصول صورها بل
وجود كل شيء في نفسه علم بالنسبة إلى الله تعالى أولاً من مرتبة السر متقدمة على
مرتبة الجهر إذ ما من شيء يجهر به الا وهو أو مباديه مضمرة في القلب يتعلق به
الاسرار غالباً ، فتعلق علمه تعالى بحالته الاولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية .

وقوله تعالى : « انه عليم بذات الصدور » ، تعليل لما قبله وتقرير له ، و
في صيغة الفاعل « عليم » ، وتحلية « الصدور » بلام الاستغراق ، و وصف الضمائر

بصاحبيتها من الجزالة مالا غاية ورائه، كأنه قيل: انه مبالغ في الاحاطة بمضمرات جميع الناس، وأسرارهم الخفية المستكنة في صدورهم بحيث لا تكاد تفارقها أصلاً، فكيف يخفى عليه ما تسرونه وتجهرون به .

١٢ - (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)

إنكار ونفى لعدم إحاطة علم الله تعالى بالخفايا والسرايا من جهة أى لا يعلم السر والجهر من أوجد بموجب حكمته جميع الاشياء التى هما من جملتها . و تقرير لما جاء فى قوله تعالى : « واسرؤا قولكم الخ » من جهة اخرى . كأنه قال ألا يعلم سر كم وجهر كم من يعلم الدقائق والخفايا : جملتها وتفصيلها . وإقامة حجة برهانية ونصب أدلة على كمال علمه تعالى بنوع آخر، وذلك لأن الله جل وعلا هو الذى خلق الخلق كله ، ومن الضرورة ان الخالق يعلم عمل خلقه وما يدور فى أذهانهم وما تخفيه صدورهم .

وإشارة إلى أن أحوال الاشياء وأعمالها غير خارجة عن خلقها لأنه جل وعلا استدل بعلمه بمن خلق على علمه بخصوصيات أحواله وأعماله ، و لولا كون الأحوال والاعمال غير خارجة عن وجود موضوعاتها لم يتم الاستدلال ، على أن الأحوال والاعمال من مقتضيات موضوعاتها و الذى ينتسب إليه وجود الشيء ينتسب إليه آثار وجوده .

وقوله تعالى : « وهو اللطيف الخبير » حال من فاعل « يعلم » مؤكدة للانكار والنفى أى ألا يعلم ذلك ، والحال انه المتوصل علمه إلى مظهر من خلقه وما بطن . وان الاسمين الكريمين من الاسماء الحسنى .

١٥ - (هو الذى جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه و اليه النشور)

شروع بعد نعم الله تعالى على عباده وتذكير بفضلهم بما كان من تسخيرهم الارض وتيسيره الانتفاع بخيراتها ليسعوا فى مناكبها ويأكلوا من رزقه .

و ان الخطاب موجه للناس كافة و إلفات لهم إلى إحسانه لهم إذ خلقهم و أقامهم على خلافة الارض ، و جعل الحياة فيها ذلولاً لهم أى مذلة ميسرة لهم بما أوجد فيها من أسباب الحياة وأدوات العمل للعاملين فيها .

وفيه تحريض وترغيب إلى الكدّ والسعى المشروع في تحصيل الرزق وطلب الحلال . و في تقديم « لكم » على مفعولى « جعل » و قد كان من حقه التأخر عنهما إهتمام بما قدّم ، والتشويق إلى ما أخر ، فان ما حقه التقديم إذا أخر لا سيما عند كون المقدم مما يدل على كون المتأخر من منافع المخاطبين تبقى النفس مترقبة لوروده ، فيتمكن لديها عند ذكره فضل تمكن .

وقوله تعالى : « ذلولاً » إستعادة لأن الذلول من صفة الحيوان المر كوب يقال : بعير ذلول و فرس ذلول اذا أمكن من ظهره و تصرف على مراد راكبه و ضد ذلك وصفهم للمر كوب المانع لظهر و الممتنع على راكبه بالصعب و المصعب ، والمعنى : ان الله جل و علا جعل الارض للناس كالمر كوب الذلول ممكنة من الاستقرار عليها ، و التصرف فيها طائفة غير مانعة ، و مدعنة غير مدافعة ، فان الذلول : المسخرة للانتفاع بها ييسر و سهولة .

في كنز العرفان : قال : « ذلولاً » أى لينة يسهل لكم السلوك فيها و « منا كبها » جبالها أو جوانبها ، و هو مثل لفرط التذلل فان منكب البعير ينبوعن أن يطأه الراكب و لا يتذلل له فاذا جعل الارض فى الذل بحيث يمشى فى مناكبها لم يبق شيء منها لم يتذلل .

وقوله تعالى : « فامشوا فى مناكبها » الفاء لترتيب الامر على الجعل المذكور أى فاسلكوا فى ظهورها و أعاليها ، و أعلى كل شيء : منكبه .

والامر أمر إباحة ، و اظهار امتنان ، و دعوة إلى العمل فى هذه الحياة الدنيا و إلى السعى فى الارض والضرب فى وجوها المختلفة ، و تمثيل لفرط التذليل ، فان منكب البعير أرق أعضائه و انبأها عن أن يطأه الراكب بقدمه ، فاذا جعل الارض

فى الذل بحيث يتأتى المشى فى مناكبها لم يبق منها شىء لم يتذلل .
وفى تعدية الفعل « امشوا » بحرف الجر « فى » بدلاً عن « على » إشارة
إلى أن ينفذ الانسان فى أعماق هذا المناكب وإلى أن يعمل على كشف أسرار
هالا مجرد اتخاذها طريقاً يمشى عليه .

وقوله تعالى : « وإليه النشور » فى تقديم الجار إختصاص رجوع النشر بالله
تعالى كناية عن إختصاص حكم النشور به جل وعلا والمعنى إلى الله وحده يرجع
النشور : نشر الاموات باخراجهم من الارض وإحيائهم للحساب والجزاء ، وهذا
هو خاتمة مطاف الانسان بعد انتهاء رحلته فى الارض . . فهو بعد هذه الرحلة
تطوى صفحة وجوده على الارض ثم تنشر حياته من جديد بين يدى الله تعالى
فى دار الآخرة .

ففى الجملة تحذير وتهديد للكافرين من المعاصى سراً وجهرأ ومن مآلها ،
وتقرير بان مرجع الناس إلى الله تعالى فيحاسبهم على أعمالهم . . .
وفى الاية الكريمة نفسها تلقينات مهمة جليلة المدى :
أحدها - ان الله تعالى سخر الدنيا لعباده كلهم ، فليس لأحد أن يمنع
غيره من السعى فى مناكبها والانتفاع منها .

ثانيها - ان الله جل وعلا حث الجميع على السعى فى مناكبها ، فليس لأحد
أن يأكل سعى غيره أو يسلبه ثمرات سعيه ويقعد هو عن السعى أم لا
ثالثها - ان الله تعالى سخر الدنيا ومنافعها لجميع الناس ولكنه نبههم إلى
أن هذه المنافع لا تنال إلا بالسعى والعمل .

رابعها - ان الله جل وعلا قرّر ان الرزق الذى يستخرجه الناس من
الارض هو فى الحقيقة رزقه لأنه هو الذى خلق مادته وأوجد القوى و الاسباب
التي تساعد على إخراجها ، فلاحق لأحد أن يدعيه لنفسه أو يحتكره من دون الناس
خامسها - ان الله تعالى أوصى فى ختام الاية إلى أن فيما رزقوا به فى هذه

الحياة الدنيا حساب وجزاء في دار الآخرة .

١٦- (ء امنتم من فى السماء أن يخسف بكم الارض فاذا هى تمور)

تهديد و زجر للكافرين - سواء قلنا بعموم الخطاب أم لهم فقط - عن تكذيبهم وتمردهم على طريق سؤال إنكارى عما اذا كانوا آمنوا وهم يكذبون رسل الله وآياته من أن يخسف الله تعالى بهم الارض ، فتميد تحت أقدامهم . وفى تخصيص السماء بالذكر و بصيغة الافراد - و ملكه تعالى يعم العالم كله - تنبيه على أن الاله الذى تنفذ قدرته فى السماء لا من يعظمونه فى الارض ، وإلى علو سلطانه جل وعلا وتمكنه منهم ، فليس فى تحديد لوجوده سبحانه على ما زعم بعض من لاشأن له فى فهم الكتاب السماوى ، وإشارة إلى أن نزول العذاب من السماء الدنيا .

١٧- (ام امنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير)

إضراب عن التهديد بما ذكر ، و إنتقال إلى التهديد بوجه آخر ، وقوله تعالى : « فستعلمون كيف نذير » تفريع على التهديد السابق ، فيفيد تأكيداً كيداً و يكون أيضاً تهديداً آخر .

١٨- (ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير)

تصدير الجملة بالقسم المضمّر لإبراز كمال الاعتناء بمضمونها من تذكير الكافرين بما كان من تكذيب الامم السابقة و ما حلّ بهم من نقم الله جل وعلا ، وما ابتلوا به من الهلاك والدمار ، وتسليّة النبى الكريم ﷺ وتشديد التهديد لقومه ، ووجه الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إبراز الاعراض عنهم و إسقاطهم عن تشريف الخطاب لجها لاتهم وإهمالهم فى التدبر فى الايات التكوينية و التدوينية ، وعدم مخافتهم من عذاب ربهم .

٢٠- (أولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن

انه بكل شيء بصير)

إلفات نظر لهم إلى الطير التي تطير في السماء فتبسط أجنحتها أو تقبضها ، وما يمسكها على السقوط إلا الله القادر المتعال ، حيث ينطوى في هذه الظاهرة دليل قاطع و برهان ساطع على قدرة الله جل و علا ، و حجة واضحة على كونه بصيراً بكل شيء مدبراً لكل شيء .

وفي ايثار « يقبضن » بصيغة المضارع دلالة على تجدد القبض تارة بعد تارة على قابضات .

ان تسئل : لم قيل : « يقبضن » ولم يقل : « قابضات » ؟

تجيب : لان الاصل في الطيران هو وصف الاجنحة ، فان الطيران في الهواء كالسباحة في الماء ، والاصل في السباحة مد الاطراف وبسطها ، وأما القبض فطاريء على البسط للاستظهار به على التحرك ، فجئىء بما هو طاريء غير أصل بلفظ الفعل على معنى انهن صافات ، ويكون منهن القبض مرة بعد مرة اخرى كما يكون من السابح ، وانما الحق نون النسوة تشبيهاً لها بالنساء السابحات في الماء .
وقوله تعالى : « ما يمسكهن إلا الرحمن » مستأنف بياني كأن قائل يقول :

ما المراد باللفات نظرهم إلى صفيف الطير ، وقبضهن فوقهم ؟

اجيب : بقوله تعالى : « ما يمسكهن إلا الرحمن » .

وقوله تعالى : « انه بكل شيء بصير » تعليل لما سبق .

٢٠- (أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون

الا في غرور)

تنديد إنذارى آخر و تبكىت لهم بنفى أن يكون لهم ناصر غير الله تعالى كما يلوح به التعرض لعنوان الرحمانية ، و تعيين الناصر لتبكييتهم باظهار عجزهم عن تعيينه ، وهم مع ذلك تمادوا في الغرور ، و تمرّدوا على دعوة الله جل و علا .

و « أم » في « أمن » منقطعة مقدرة ببيل المفيدة للانتقال من توبيخهم على ترك التأمل فيما يشاهدونه من أحوال الطير المنبئة عن تعاجيب آثار قدرة الله عز وجل إلى التبكيت بما ذكر والالتفات للتشديد في ذلك ، ولا سبيل إلى تقدير الهمزة معها لأن ما بعدها « من » الاستفهامية ، وإيثار « هذا » لتحقيق المشار إليه .
وقوله تعالى : « من دون الرحمن » إشارة إلى أن الله تعالى برحمته الواسعة يبقى الناس على وجه الأرض مع كفرهم و تمردهم وطغيانهم ، و بهذه الرحمة يعيش البر والفاجر ، المؤمن والكافر ، المطيع والعاصي ، والطير في جو السماء والدابة على وجه الأرض . . .

وقوله تعالى : « إن الكافرون إلا في غرور » إعتراض مقرر لما قبله باع عليهم ما هم فيه من غاية الضلال ، وفي الالتفات إلى الغيبة إيذان باقتضاء حالهم للأعراض عنهم ، و بيان قبائحهم لغيرهم ، والاطهار « الكافرون » في موضع الاضمار « هم » لذمهم بالكفر وتعليل غرورهم به .

٢١ - (أمن هذا الذي يرزقكم ان أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور)

تنديد و توبيخ إنذارى آخر بأسلوب السؤال الإنكارى عمن يمكن أن يرزقهم غيره إذا هو أمسك عليهم الرزق كشفاً عن ضلالتهم وجهالتهم و تعجيزهم عما يمكن أن يدعوا ، ومع ذلك فقد تمادوا في العتو والتمرد على دعوة الله جل وعلا والنفور منها حيث صاروا بذلك مستحقين لهذا وذاك .

عن الفراء قال : قوله تعالى : « أمن هذا الذي يرزقكم » الآية تعريف حجة ألزمها الله العباد فعرفوا وأقرّوا بها و لم يردّوها جواباً فقال سبحانه :
 « بل لجوا في عتو ونفور »

٢٢ - (أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أمن يمشى سوياً على صراط مستقيم) .

الفاء لترتيب ذلك على ما ظهر من سوء حالهم و غرورهم في مهادى الغرور

وركوبهم فيه متن عشواء العتو والنفور ، فان تقدم الهمزة على الفاء صورة انما هو لاقتضاء الصدارة ، وأما بحسب المعنى فبالعكس على ما هو المشهور حتى لو كان مكان الهمزة « هل » ل قيل « فهل من يمشى »

ومثل عام ضرب للمشرك والموحد ، للكافر والمؤمن ، للمهتدى والضال ، وللمطيع والعاصي توضيحاً لهما و تحقيقاً لشأن مذهبيهما على طريق السؤال التنيدي الاخر عن هو الافضل أهو الذى يمشى مكباً على وجهه لا يرى طريقه ؟ أم الذى هو المستقيم فى مشيته ، فيرى الطريق الواضح المستقيم ، ويسير فيه ؟ فشتان بين الطريقين وسالكيهما .

ان تسئل : كيف يستطيع المشى من كان مكباً على وجهه ؟

تجيب : هذه إستعارة والمراد بها صفة من يتخبط فى الضلال وينحرف عن جادة الرشاد لانهم يصفون من تلك حاله بأنه ماش على وجهه ، فيقولون : فلان يمشى على وجهه ، ويمضى على وجهه اذا كان كذلك .

وإنما شبهوه بالماشى على وجهه لانه لا ينتفع بمواقع بصره إذا كان البصر فى الوجه ؛ وإذا كان الوجه مكبواً على الارض كان الانسان كالاعمى الذى لا يسلك جديداً ، ولا يقصد سداً ، ومن الدليل على قوله تعالى : « أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى » من الكنايات عن عمى البصر قوله تعالى فى مقابلة ذلك : « أمن يمشى سوياً » لان السوى ضد المنقوص فى خلقه والمبتلى فى بعض كرائم جسمه . و فى الاستعارة من جعل المعقول بصورة المحسوس ليكون أبين للحجة وأوضح لطريق المحجة مالا يخفى . وفى الايات الست طلب إقرار منهم ببعض نعمه تعالى الشاملة ورحمته الواسعة لا يستطيع أحد انكارها ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر والتكذيب .

٢٣- (قل هو الذى انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون)

أمر للنبي الكريم ﷺ بتوجيه الخطاب إلى الكفار في عرضة التذكير والتنديد والتقريب بأن الله تعالى هو الذي خلقهم في البدء وهبهم نعمة السمع والبصر والعقل مع تأنيبهم على قلة شكرهم لله جل وعلا على هذه الافضال والنعم الظاهرة والباطنة ، وإبانة انهم لنعمة ربهم لكنود ، تلقين لهم ، وإلزام إياهم بتلك الحقائق سواء عقلوها أو لم يعقلوها .

الاقتصار بالقوى الثلاثة من بين القوى . و عدم ذكر غيرها من اللمس والذوق والشم وغيرهما من القوى الباطنة لكون الاوليين طريقى الثالثة وسائر القوى خاضعة لها ، ويمكن أن يكون المراد بالسمع والبصر مطلق الحواس الظاهرة والمراد بالافتدة مطلق الحواس الباطنة من باب اطلاق الجزء وإرادة الكل مضافاً إلى أن ظهور آثار السمع والبصر في الاعمال الحيوية أكثر من غيرها ففي الآية إشارة إلى مبادئ العلم الذي أنعم الله تعالى بها الانسان فمبدأ التصور هو الحس والعمدة فيه السمع والبصر وإن كان هناك غيرهما من اللمس والذوق والشم ، ومبدأ الفكر هو الفؤاد .

وأما وجه إفراد « السمع » وجمع « الابصار » فان السمع إما مصدر والمصدر لا يجمع ، وإما حس في الاذن فيكون للواحد والجمع ، واما البصر فهو العين او منه العين ، فيجمع بالابصار .

٢٢- (قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون)

تذكير وعيد وتنديد آخر بهم لتقرير قدرة الله تعالى على حشرهم إليه مادام هو الذي خلقهم وكثرهم في الارض ، وتخطئتهم على ما زعموا من عجز الله سبحانه عن البعث والجزاء .

٢٥- (ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين)

حكاية عن تساؤل الكافرين الجهلة المتمادين على جهلهم تساؤلاً يتضمن معنى الانكار والاستهزاء والاستخفاف والاستعجال منهم عن موعد تحقيق وعد البعث

والحساب والعذاب الاخرى اذا كان ذلك حقاً وصدقاً .

وجه الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وايتثار الفعل بصيغة المضارع مالا يخفى لطفه .

٢٦- (قل انما العلم عند الله وانما أنا نذير مبين)

أمر للنبي الكريم ﷺ باجابة المكذبين بان علم ذلك عند الله تعالى و انه ليس الا نذيراً ، ففي ختام الاية بيان لوظيفة النبي ﷺ .

ولا يخفى ان القصر لو كان لتخصيص شيء بشيء دون آخر فهو قصر إفراد ، وإن كان لتخصيص شيء بشيء مكان آخر إن اعتقد المخاطب فيه العكس فهو قصر قلب ، وإن تساويا عنده فهو قصر تعيين .

ان القصر الاول في الاية يحتمل القلب إذ كان المكذبون يسألون النبي ﷺ عن وقت الحشر بانه عالم به - ولوعلى سبيل السخرية والاستهزاء - فقلب النبي ﷺ حكمهم فقال : « انما العلم عند الله » و يحتمل الافراد والتعيين باعتبارين آخرين و أما القصر الثاني فهو قصر قلب اذ كانوا مكذبين برسائله فقلب حكمهم .

٢٧- (فلما رآوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون)

الفاء فصيحة معربة عن تقدير جملتين ، و ترتيب الشرطية عليهما كأنه قيل : وقد أتاهم الموعد فرفأه الخ كقوله تعالى : « فلما رآه مستقراً عنده » النمل (٤٠) إلا ان المقدر هناك أمر واقع مرتب على ما قبله بالفاء وههنا أمر منزل منزلة الواقع وارد على طريقة الاستيناف .

ففي الاية تأكيد لتحقيق وعد الله جل وعلا وتقرير لحال المكذبين عند نزول العذاب ومعانيته ، فلسوف يرون ذلك مما يزعمون فحينئذ تتجههم وجوههم هلعاً من العاقبة ، و يقال لهم : هذا هو مصداق وعد الله الذي كنتم تنكرونه و

تمعجلونه تعجل الساخر الجاحد .

وقوله تعالى : « سيئت وجوه الذين كفروا » فى موضع ضمير « هم » ذم عليهم بالكفر وتعليل للمساءة به ، وبيان للسبب الذى من أجله حلت بهم المساءة وهو انهم كانوا كافرين .

وإسناد السوء إلى الوجوه لأنها هي التى تجلى على صفحاتها آثار المشاعر والا حاسيس والافكار التى تدور فى كيان الانسان من فرح أو حزن ، و من لذة أو ألم ...

وقوله تعالى : « وقيل هذا الذى الخ » رد وتوبيخ لهم ، وتعنيف وانذار و تشديد لعذابهم ، وفى إثارة الافعال الثلاثة - رأوا - سيئت - قيل - بصيغ الماضى دلالة على حتمية تحقق مضامينها ...

وقوله تعالى : « به تدعون » فى تعديده الفعل بحرف الجر ، وهو متعدي بنفسه لتضمنه معنى « تهتفون » أو « تستعجلون » ونحوهما مما يدل على شدة الرغبة للشيء والطلب .

٢٨- (قل أرايتم ان اهلكنى الله ومن معى اورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم)

أمر للنبي الكريم ﷺ بتوجيه سؤال إستنكارى للكفار جواباً عن تمنىهم موته ﷺ و من معه إذا كان يستطيع أحد أن يجيرهم من عذاب الله و بلائه الشديد إن مات الرسول ﷺ ومن معه قبل نزوله عليهم أو رحمهم حين نزوله ، وفى الآية حث الكافرين - تلويحاً - على طلب الخلاص بالإيمان وصالح العمل . وقيل : ان الآية تضمنت ردأعلى الكفار الذين كانوا يتمربصون بموت النبي ﷺ ويتمنونه حتى يخلصوا منه ، وهو ما حكى فى قوله تعالى : « نتربص به ريب المنون قل تربصوا فانى معكم من المتربصين » (الطور : ٣٠ - ٣١)

وقوله تعالى : « فمن يجير الكافرين الخ » فى وضع الظاهر موضع ضمير

«هم» تسجيل عليهم بالكفر، وتعليل لنفي الانجاء به وتهديد شديد عليهم بالعذاب واستحقاقهم به الذي لا يصرفه عنهم أحد من صديق أو قريب .

٢٩- (قل هو الرحمن آمناب به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين)

أمر للنبي ﷺ أيضاً باعلان ايمانه و ايمان من معه ايماناً مطلقاً بالله تعالى ، و توكلهم عليه وحده ، و بانذار الكفار بانهم لن يلبثوا حتى يعرفوا من الفريقين المهتدى ، ومن هو المرتكس في الضلالة .

ان تسئل : لم اخبر مفعول « آمننا » ولم يقل : « به آمننا » وقد قدّم مفعول « توكلنا » أو لم يقل : « توكلنا عليه » ؟

تجيب : لان « آمننا » تعريض بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم كأنه قيل : « آمننا » و لم نكفر كما كفرتم ثم قال : « و عليه توكلنا » خصوصاً لم تشكل على ما أنتم متكلمون عليه من أموالكم وأولادكم ان كانوا يقولون : « نحن أكثر أموالاً وأولاداً ومانحن بمعذبين » وإشارة إلى أنهم لا يرحمون في الدارين لأنهم كفروا بالله تعالى واتكلوا على غيره .

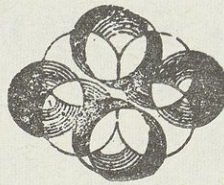
ويحتمل أن التقديم والتأخير إشارة إلى لزوم القصر في التوكل إذ لا يجوز التوكل على غيره ولا بد من الايمان لكل مؤمن برسوله واليوم الآخر وبكتابه ، فلا قصر في الايمان بخلاف التوكل .

ان الكلام في الفاء في قوله تعالى : « فستعلمون » هو الكلام في قوله تعالى : « فلما رأوه زلفة » و في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ، و ايثار الفعل بصيغة المضارع ، وتنكير « ضلال » ووصفه بقوله : « مبين » من اللطائف ما لا يخفى على القارئ المتدبر .

٣٠- (قل أرايتم ان أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين)

أمر للنبي الكريم ﷺ بتوجيه سؤال إستنكاري للكفار عما يستطيع أن يجري لهم الماء الدائم إذا ما أصبح ماؤهم غائراً في الارض .

وفيه دليل قاطع و برهان واضح على وجوب الاتكال على الله تعالى وحده
 في كل حاجة مع انه برهان آخر على كمال قدرته و وحدانيته ، وتوكيد لموقف
 حجاجي وجاهي قام بين النبي ﷺ والكفار ، وطلب إقرار منهم ببعض نعمه
 ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر و التكذيب ، و تهديد لهم بأن يسلط الله جل و
 علا عليهم البلاء في هذه الحياة الدنيا ، وأن يرميهم بالمكارة ، و أن ينزع عنهم
 نعمه التي يعيشون فيها ، فلو ان الله تعالى ذهب بهذا الماء الذي هو قوام حياتهم
 و حياة حيوانهم و نباتهم فمن يأتيهم بجرعة منه ؟ وفي إثارة المصدر « غوراً » بدلاً
 عن إسم الفاعل « غائر » مبالغة في نضوب الماء وذهابه في الارض ، نظير : زيد
 عدل ، وعمر و رضى .

* الاعجاز *

و من وجوه الاعجاز القرآنى هو علوه وثباته فى مكانته التى قام عليها فى علوها وشموخها - التى تظهر من هذه السورة بصراح - من غير تأثر بالاحداث العارضة التى كانت تدور فى محيط الدعوة الاسلامية وفى كل وقت و مكان فلم ينفعل بها ، ولم يستجب لها بل كان ويكون دائماً حيث هو فى علوه و سموه و سلطانه وقوته ، ينظر إلى الناس ، ينظر إلى المجتمع البشرى ، وينظر إلى الحياة من عل دون أن يهتز أو يتأثر بما تهتز به الحياة أو يتأثر به الناس ، أو ينفعل به الافراد ، أو يتلون به المجتمع ... وذلك لان القرآن كلام من يملك الامر كله ، من بيده ملكوت السموات والارض «تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شيء قدير» إلى آخر السورة... ومن فى قبضته كل جبار عنيد ...

فله جلال الحق ، وله عظمة الخالق ، وله قدرة البارى ، وله قوة الرزاق حيثما يكون ، ومتى يتلى ، وأينما يسمع ، فلا يزول هذا العلو ، ولا تنفصل عنه تلك العظمة ، ولا تضعف فيه هذه القوة ... فان تلك الصفات ليست شيئاً عارضاً له وانما هى من كيانه وصميمه يعلو بها أبداً على كل كلام ، ويرتفع بها دائماً على كل قول ... علو النجم على الحصى ، وارتفاع السحاب على التراب .

وليس هذا العلو الشامخ وتلك العظمة البارزة فى القرآن تعالياً أو تكبراً ، وانما هى حقيقة لاصنعة فيها الا صنع الله تعالى كصنعه فى هذا الوجود من غير تكلف ، وهل فى علو الشمس على هذا الوجود الارضى علو أو تكبر ؟ ان أى قارئ للقرآن الكريم أو مستمع له : مؤمناً كان أو غير مؤمن يستولى عليه شعور بالتصاغر والتضائل أمام هذا الجلال ، و تلك العظمة التى تطلع عليه من

آيات الله جل وعلا ، والتي تشرف عليه من علو تحسّر دونه الابصار .
 فالقرآن الكريم في جميع مخاطباته ومحاوراته ، وفي تحدياته ومجادلاته ،
 وفي أوامره ونواهيه ، وفي وعده ووعيده ، وفي أمثاله وقصصه ، وفي مواظبه و
 نذره . . وفي كل حال منه انما يكون دائماً على هذا العلو الشامخ ، وفي هذا
 المقام الرفيع الذي لا ينال . . يتحدث إلى الناس حديث من يملك كل شيء ومن
 يقوم على كل شيء ، ومن يدبر ويقدر دون أن يقف أحد أمام سلطانه أو يحول
 دون أمر من أوامره وهو يقول : «الذي خلق سبع سموات طباقاً - ولقد زيننا السماء
 الدنيا بمصابيح - ألا يعلم من خلق - هو الذي جعل لكم الارض ذلولاً - ءأمنتم
 من في السماء أن يخسف بكم الارض - أولم يردا إلى الطير فوقهم صافات - أمن
 هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن - هذا الذي يرزقكم . . . »
 أمن الانسان من يملك في نفسه تلك الشجاعة ، وهذه القوة ، وتلك العظمة
 التي يواجه بها الحياة كلها والناس جميعهم متحدياً كل شيء ، جاعلاً له كل
 شيء ليس لاحد معه مثقال ذرة من شيء ؟

أيكون ذلك إلاّ للاله الحق تبارك وتعالى الذي بيده كل شيء ويملك
 بحق كل شيء ، ويقدر بحق على كل شيء . .

ان أدعياء العظمة ، والملك والسلطان ليس لهم في ذات أنفسهم معين تنبع
 منه هذه العظمة ، ويتدفق منه ذلك الملك وهذا السلطان ! ولذلك فهم إن استبد بهم
 الغرور في حال : « ان الكافرون الا في غرور » فتطاولوا وتشامخوا وعلوا في الناس
 وعموا فانه لا تلبث هذه النار الكاذبة أن تنطفئ في نفوسهم لأني عارض يعرض لهم ،
 وبأي نازلة تنزل بهم ، فتتحل قواهم ، وتخور عزائمهم ، وتنكسر نفوسهم . . واذا
 هم في جلايت الذلة والصغار . . واذا أصواتهم التي كانت عالية مزعجة تخفت و
 تضعف ، وتتخادل فلا تكاد تسمع .

وهذا « نابليون » مثلاً الذي عرفت الحياة قولته التي قالها في فورة انتصا

رأته : « ليس هناك مستحيل » والذي قيل : انه محي هذا الكلمة من قاموس لغته
ماذا كان يجرى على لسانه بعد أن هزم في موقعة « و اترلوا » وبعد أن نفى في
« سانت هيلين » ؟

أثرى كان يجرى على لسانه غير الكلمات الضارعة الخائفة التي تحدث
عن نفس ضائعة ، وانسان مهزوم ؟

هكذا شأن الانسان دائماً .. تقوى نفسه فتقوى لذلك كلماته ، و يطغى
غروره .. و يضعف فتضعف كلماته ، و ينهزم غروره ، و تموت دوافع التعالى و
التعاضم التي كانت تملا كيانه ، و تتفجر على لسانه كلمات الارباب الذي يقوتون و
يرزقون : « ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى » (العلق : ٦ - ٧)

« ان الانسان خلق هلوياً اذا مسه الشر جزوعاً و اذا مسه الخير منوعاً »
(المعار ج : ١٩ - ٢١)

« و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه
ضره مرت كان لم يدعنا إلى ضره مسه » (يونس : ١٢)
ولقد صور القرآن الكريم فرعون في صورتيه تلك .. في علوه وعتوه و
في استخزائه و انهياره .. فهو في الحال الاولى جبار عنيد ، يريد أن يخرق
الارض ، و أن يبلغ الجبال طولاً ، ينظر إلى الناس من حوله نظرة الخالق إلى
خلقه : « ما علمت لكم من اله غيرى » (القصص : ٣٨)

هكذا يهتف بهذه الكلمات المجنونة في وجوه قومه ، و يلقي بها على الملاء
وماذاك إلا لهذا الملك ، وهذا السلطان الذي بين يديه !!

« أليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي أفلا تبصرون » الزخرف
(٥١) ولقد ركب هذا الغرور فدفع به إلى أن يهتف بهامانه أن يبنى له صرحاً
يشرف منه على السماء ..

« فاوقدلى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحاً لعلى أطلع إلى اله موسى »

(القصص : ٣٨)

« يا همامان ابن لي صرحاً لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات فاطلع إلى
إله موسى » المؤمن : ٣٦)

و انظر إلى هذا الجبروت ، و هذا الطغيان كيف يتحول إلى استجداء و
استخزاء حين يدركه الفرق .. فيقول : آمنت !! ولكن بعد فوات الاوان ...
« حتى اذا أدركه الفرق قال آمنت انه لا اله الا الذى آمنت به بنوا اسرائيل و
انا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين » يونس : ٩٠-٩١)
و كذلك قص القرآن قصة صاحب الجنتين الذى طلع عليهما يوماً فملكه
الغرور واستبد به الضلال ، فقال : « ما اظن أن تبعد هذه أبداً » الكهف : ٣٥)
ثم ذهبت به هذه القولة الفاجرة إلى قولة اخرى أكثر منها ايغالاً فى الضلال
والفجر .. فقال بعدها : « وما اظن الساعة قائمة .. » الكهف : ٣٦)

ثم زين له هذا الغرور أن يركب مراكب الخيال والخيال .. فقال : « و
لئن رددت إلى ربى لأجدن خيراً منها منقلباً .. » الكهف : ٣٦)
ثم انظر كيف يتخاذل ، ويستخزي ويصغرو يذل حين يتلفت يوماً فلا يجد
لجنتيه أثراً « فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها و
يقول يا ليتنى لم اشرك بربى أحداً .. » الكهف : ٤٢)

ذلكم هم الناس .. علو وعتو .. وتخاذل و إنكسار !
أما الخالق جل وعلا فمنزّه عن تلك العوارض التى تعرض للناس .. « ان
ربى على صراط مستقيم » هود : ٥٦)

و « لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات وما فى الارض » البقرة : ٢٥٥)
ان القرآن الكريم - على ما ذكر - يطلع من آفاق عالية لا يتحول عنها
دائماً و لا يتزعزع عنها فى حال من أحواله و هذا العلو الشامخ وجه من وجوه
الاعجاز القرآنى نجده بصراح فى هذه السورة و فى آية من آيات صدقها و أنها

كلام الحق جل وعلا : « و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ،
(النساء : ٨٢)

اختلافاً في منازلها التي يطلع منها ، واختلافاً في القوة التي ينطلق منها ،
اختلافاً في الميزان الذي يزن به الخير و الشر . . إلى ما يقول به المفسرون
من اختلاف في المعنى . . علواً وإسفافاً ومن اختلاف في الأسلوب . . قوة وضعفاً .
ومن وجوه اعجاز هذه السورة إخبارها - في زمن ركود العلم والتدبر
بناموس الجاذبية العامة للأرض بقوله تعالى : « أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
ويقبضن ما يمسكنهن إلا الرحمن انه بكل شيء بصير » : (١٩)

وفي سورة الرعد قال : « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » : (٢)
وفيها إشعار بارتفاع أجرام السماء والسموات بنسب من التباعد بعواميد
غير مرئية من خطوط الجاذبية العامة قبل يفوه بذلك (اسحق نيوتون) بقرون .
فمن تدبر في القرآن الكريم حصل لنفسه جذبة جذب المغناطيس ، و
لذة دونها كل لذة ذات بهجة للنفوس كما تحصل للمتفكرين في كل وقت ومكان
من العرب والعجم ، ومن الاسود والايض ، والمسلم والكافر . .
وهي جوازب الطباع : جذبة من قصصه وأمثاله ، جذبة من اخباره وأحكامه
، جذبة من آدابه ومواعظه ، وجذبة وجذبة . . .

و لذلك ترى الفقهاء يفزعون إليه ، و الخطباء يستمدون منه ، والادباء
يعتمدون عليه ، والسياسيين يتفكرون فيه . . .

وهو كهرباء القلوب وجذاب الارواح والنفوس وتبيان لاصناف العلوم .
و حكى إن بعض المتجبرين على الله قرئت عليه الآية : « قل أرايتم ان أصبح
ماؤكم غوراً فمن يأتاكم بماء معين » : (٣٠)

فقال : تأتينا به القوس والمكتل ، فذهب ماء عينيه .

وقال بعض المفسرين : وهذا من الاعجاز .

* التكرار *

وقد تكرر الامر برجوع البصر في قوله تعالى : « فارجع البصر - ثم ارجع البصر كرتين » الملك : ٣ - ٤)

قيل : هي ثلاث مرات : أى فارجع البصر و هذه مرة « ثم ارجع البصر كرتين » فمجموعها ثلاث مرات .

ومن المحتمل أن يكون أربع مرات وذلك لدلالة قوله تعالى : « فارجع البصر » على مرة سابقة .

وعلى أى تقدير فلعل سبب التكرار : ان رجع البصر فى الكرة الاولى تحد من الله جل وعلا للعالم أن يكتشف الانسان خللاً فى إحكام خلق السموات اذ قال بعدها : « هل ترى من فطور » : شقوق .

وأما رجع البصر ثانياً فهو كالامر بالنظر فى ملكوت السموات . وهو متوجه إلى تحدى الانسان أن يحصى ما فيها من عجائب الخلق او يحيط بما فيها من كواكب وسيارات اذ قال بعدها : « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح » كما أعجز الخلق أن يعلموا شيئاً عن السموات الأخرى غير السماء الدنيا مهما استعانوا بوسائل الكشف فى طوال الاعصار ... جيلاً بعد جيل و كرة بعد كرة . فمهما حاولوا فان البصر سينقلب خاسئاً وهو حسير . والعجز متحقق من الانسان فى الكرتين فى الاولى : عجز عن إحصاء الكواكب والسيارات ، و فى الثانية عجز عن معرفة حقيقة السماء الدنيا والسموات الأخرى .

و أما تكرير « أأمنتم من فى السماء » الملك : ١٦ و ١٧) فان الله تعالى

خوفهم بالخسف أولاً لكونهم على الأرض : ثم خوفهم بقذف الشهب من السماء
ولذلك جاء ثانية .

ثلاث سوريشتمل كل واحدة منها على ثلاثين آية : ١- سورة السجدة . ٢- سورة
الملك . ٣- سورة الفجر .

سورتان مفتحتان بصيغة « تبارك » أحدهما - سورة الفرقان . ثانيهما -
سورة الملك .

ونشير في المقام إلى صيغ أربع لغات - أوردنا معانيها اللغوية على سبيل
الاستقصاء في بحث اللغة - جاءت في هذه السورة وفي غيرها من السور القرآنية :

١ - جاءت كلمة (البلاء) على صيغها في القرآن الكريم نحو : ٣٦ مرة :

٢ - » » (الشهيق) » » » » : مرتين :

أحدهما - سورة هود : (١٠٦) ثانيهما - سورة الملك : (٧)

٣ - » » (النكب) » » » » : مرتين :

أحدهما - سورة المؤمنون : (٧٣) ثانيهما - سورة الملك : (١٥)

٤ - » » (الكب) » » » » : مرتين :

أحدهما - سورة النمل : (٩٠) ثانيهما - سورة الملك : (٢٢)

﴿التناسب﴾

إن البحث في المقام على جهات ثلاث :

أحدها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً .

ثانيها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها مصحفاً .

ثالثها - التناسب بين آيات هذه السورة نفسها :

أما الاولى : فإن هذه السورة نزلت بعد سورة الطور ، فتظهر المناسبة

بينهما بالتدبر في غرضهما . فتدبر جيداً .

و أما الثانية : فالتناسب بين هذه السورة وبين سورة التحريم فبامور :

أحدها - انه لما ختمت السابقة معرضاً للصراع بين الخير والشر ، والنزاع

بين أهل الحق والباطل ، والتضاد بين أصحاب الطاعة والمعصية ، والحرب بين

الايمان والكفر فيما كان من امرأة نوح وامرأة لوط ، و خروجهما من المعركة

خاسرتين كافرتين . . ثم ما كان من امرأة فرعون وصراعها مع قوى الشر المحدقة

بها من كل جهة ثم انتصارها و خروجها من وسط هذا الظلام المطبق إلى حيث

النور والهدى ، إلى حيث السعادة والكمال ، وإلى حيث العزة والجلال . . .

بدئت هذه السورة بقوله تعالى : « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم

أيكم أحسن عملاً » ليقرر ان نتيجة هذا الصراع بين المحقين ، والمبطلين ، بين

المحسنين والمسيئين ، بين المطيعين والعاصين ، و بين المؤمنين والكافرين ...

انما تظهر على حقيقتها كاملة يوم القيامة ثم تكون حياة بعد هذا الموت ليحاسب

الناس على ما عملوا في الحياة الدنيا من خير أو شر ، من طاعة أو معصية ، ومن

صلاح أو فساد ...

فكان من المناسب أن تلتقى هذه الحقيقة التي قررتها سورة « الملك » مع تلك الحقيقة التي ختمت بها سورة « التحريم » و بذلك يتأكد المراد منهما معاً .

ثانيها - انه لما اشير في السابقة إلى أن الوصلة لا تنفع إلا بالطاعة ، وأصل الطاعة هي المعرفة والتصديق بالكلمات الالهية والعمل بمقتضاها اشير في هذه السورة إلى دلائل المعرفة وآيات الربوبية .

فملاك الكرامة هو الايمان والتقوى ، و ان القومية والزوجة لمؤمن أو لكافر ليس لهما دخل في الكرامة ما لم يكن الانسان مع الحق ، هذا ما اشير في سورة التحريم ، واشير في سورة الملك إلى ان الملك بيد الله تعالى فخلق العالم للامتحان من غير فرق فيه بين أحد وأحد زوجة نبي أو زوجة كافر ، كريم النسب أو وضيعه ، فما هو الملاك نتيجة الامتحان بلا ظلم على أحد من شركاء مجلس الامتحان من المكلفين ، وان الموت والحياة محكاه وان الدنيا دار الامتحان ، والاخرة دار الجزاء .

ثالثها - ان الله تعالى لما ضرب مثلاً في السورة السابقة للكفار بهاتين المرأتين الكافرتين ، وقد كانتا تحت عبيدين صالحين ، و مثلاً للمؤمنين بآسية و مريم المؤمنتين ، وقد كانت احدهما تحت عبد كافر باغ و طاغ ، ولزوج للآخرى وقد كان أكثر قومهما كفاراً افتتح هذه السورة بما يدل على كمال قدرته ، وإحاطة علمه ، وعز جلاله وقهره على خلقه .

رابعها - انه لما ختمت سورة التحريم المشتملة على غاية التعظيم لنبيه ، واللفظ به وبالمؤمنين ، وتهديد الكفار بالعذاب ، و انقطاع عذرهم في الاخرة أردفت بسورة الملك المشتملة على بيان سلطنته المطلقة في عالم الوجود و الكون كله ، و كمال علمه وقدرته ، وتهديد الكفار بورودهم في النار ، وانقطاع

عذرهم و اعترفهم باستحقاقهم العذاب وابطال قولهم بانكار المعاد و اظهار اللطف بالمؤمنين ، افتتحت هذه السورة ببيان عظمة ذاته المقدسة ، و كثرة خيره و كمال قدرته بقوله تعالى : « تبارك الذى الخ »

و أما الثالثة : فان الله تعالى لما مجّد نفسه و قدّس ذاته ، و أخبر : ان بيده الملك و التصرف فى كل شيء بما يشاء و حيثما يريد لا معقب لحكمه ، و لا يسئل عما يفعل لقهره و حكمته و عدله ، أخبر : انه جل و علا قد رالموت و الحياة للابتلاء ، فيعلم المخلص من المنافق ، و المؤمن من الكافر ، و الطاغى من المطيع و الخبيث من الطيب ، و ختم الخبر بالوعد و الوعيد بانه تعالى هو الغالب على أمره ، و غافر ذنب عبده اذا تاب و أقلع عنه ليكون العبد بين الخوف و الرجاء . و أما تقديم الموت على الحياة فلان أقوى الناس داعياً إلى العمل من نصب موته بين عينيه ، فقدّم لانه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له الآية أهم ، و قيل : ان الموت نطفة وعلقة و مضغة ، و الحياة نفخ الروح ، و قيل : ارى بالموت الدنيا ، و بالحياة الآخرة ، فالدنيا أيام الموت ، و الآخرة دار حيوان ، فالموت مقدم على الحياة ثم أخذ بذكر متعلق الخلق ، و مظاهر قدرة الخالق و دلائل العلم و الحكمة له جل و علا بانه خلق سبع سموات بعضها فوق بعض من غير خلل فيها و لا شقوق كيفما ينظر الناظر مرة بعد اخرى اذ هما كروان النظر فيجد الناظر تمام التناسب و الاستواء فى خلقها رحمة للعالمين .

ان الله تعالى لما بيّن خلوّ السموات من العيب و الخلل ذكر أنها فى غاية الحسن و الصفاء بتزيينه تعالى السماء الدنيا مع الاشارة إلى بعض أغراض التزيين بقوله جل و علا : « ولقد زينا السماء الدنيا » و هذا مظهر آخر من مظاهر قدرة الله تعالى و علمه و حكمته و تدبيره فى خلقه ، و ختم الآية بتهديد الذين يريدون التجاوز عن حدودهم ، مع الايماء إلى انهم لا يستطيعون ذلك .

ان الله تعالى لما ذكر انه أعد للمتجاوزين عن الحدود عذاب السعير أردف ذلك بذكر سوء عاقبة من لم يحسن امتحانه بحيث صار مردوداً فيه من الكفار و أذنا بهم المنافقين ، و بتبعة كفرهم و وخامة أمرهم بانه قد أعد لهم عذاباً فى الآخرة بقوله : « وللذين كفروا بربهم النخ »

ثم أردف ببعض أهوال جهنم مضافاً إلى التعذيب بها ووصفها باد صاف تشيب من هولها الولدان ، وتصطك لسماعها الاسنان :

منها : قوله تعالى : « اذا القوا فيها النخ » وفيه بيان لفظائع أحوال جهنم بانها تفور بهم كما يفورما فى الرجل حين يغلى .

ومنها : قوله تعالى : « تكاد تميز من الغيظ » وفيه مبالغة فى شدة غضب جهنم ونارها عليهم .

ومنها : قوله تعالى : « كلما اتقى فيها فوج النخ » وفيه تقرير لأحوال الملقين فيها . وقدّم السمع على العقل لأن استعماله من شأن عامة الناس و هم الاكثرون والعقل شأن الخاصة و هم آحاد قليلون مضافاً إلى أن السمع طريق التعقل .

ان الله تعالى لما ذكر انه الغالب القاهر على طائفة ، وانه الغافر للآخرين و كلتا الطائفتين فى عزضة الامتحان أشار أولاً إلى المغلوبين المقهورين من الكفار والمكذبين تفصيلاً ، ثم أشار ثانياً إلى المغفورين اجمالاً بقوله تعالى : « ان الذين يخشون ربهم » الآية و هم المقبولون فى الامتحان شملتهم الجوائز الآخروية ، فالكافر المردود غير مشمول لهذا الغفران .

مضافاً إلى ان الله تعالى لما ذكر ما أعد للمجرمين من العذاب ذكر ما أعد للمتقين جمعاً بين الترهيب والترغيب ، بين الانذار والبشارة ، وبين الوعد والوعيد ثم أعاد الكلام إلى الكافرين على طريق الامتنان وإقامة الدلائل والبراهين على كمال قدرته وتوحيده ربوبيته واحاطة علمه دعوة لهم إلى ماسلكه المؤمنون ، والتهديد عليهم اذا خالفوهم بالهلاك والدمار فى الحياة الدنيا و العذاب والنار

فى الآخرة ، و استشهد على صدق وعيده بما نزل على الامم السابقة المكذبين للرسول بقوله تعالى : « وأسرّوا قولكم - الى - فكيف كان نكير »

ومن المحتمل أن تكون مناسبة قوله تعالى : « وأمنتكم من فى السماء أن يخسف بكم الارض فاذا هى تمور » ان الآية السابقة كانت دعوة موجهة من الله تعالى إلى الناس جميعاً أن يأخذوا أماكنهم من الارض ، و أن يعملوا قواهم كلها فيما أودع الله تعالى لهم فيها من خير ليقتطفوا من ثمارها و يأكلوا امن طيباتها .. و ذلك فى قوله تعالى : « هو الذى جعل لكم الارض ذلولاً فمشوا فى مناكبها و كلوا من رزقه و إليه النشور » و هذه الارض التى مكّن الله جل و علا للناس من السعى - من يمسكها ان تميد بهم ؟ و من يحفظ وجودهم عليها ، فلا تفتح فاهها لتبتلعهم ؟ أليس ذلك من تدبير الحكيم العليم ؟ و من رحمة الرحمن الرحيم ؟ .. !

فما بال هؤلاء المشركين لا يؤمنون بالله ، و قد جاءهم رسول كريم يدعوهم إلى الله ، و يحمل بين يديه كتاباً منيراً ، تنطق كل آية من آياته بمعجزة قاهرة متحدية ؟ .

ثم ذكر من آثار القدرة الالهية التى يشاهدها كل انسان بقوله تعالى : « أو لم يروا إلى الطير النخ » وليست هى قدرة تقاوم ، و تظهر عند قدرته بقوله : « أمن هذا الذى هو جند لكم النخ » رداً على الكفرة الذين يدعون بانتصارهم من أموالهم و أولادهم و جنودهم ، كل ذلك كان غروراً منهم بقوله : « ان الكافرون الا فى غرور » .

وفى ذكر طيران الطير فى جو السماء بعد ذكر جعل الارض ذلولاً و الانسان يمشى على مناكبها مالا يخفى من اللطف .

ان الله تعالى لما وبّخ الكافرين على دعواهم : ان لهم ناصراً سوى الله و بخهم على دعواهم : ان لهم رازقاً غير الله ، و على اعتمادهم بآلهتهم فى اىصال

الخيرات اليهم بقوله تعالى : « أمن هذا الذى يرزقكم الخ » ثم أشار إلى عدم قابليتهم للهداية اذ قست قلوبهم و عمت أبصارها ببيان ضرب المثل بقوله تعالى : « أفمن يمشى مكباً على وجهه الخ »

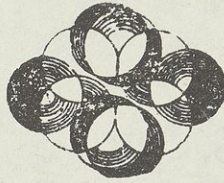
ان الله تعالى لما بيّن طريقى الهدى والضلالة ، طريقى الحق والباطل ، طريقى السعادة والشقاء ، و طريقى النور والظلمة ، و انه تعالى خلق الانسان للابتلاء على سبيل الاجمال ، و خلق السموات والارض مسخرة له ذكر ما وهب الانسان من وسائل الهدى وادوات الادراك و جعل له القوى الظاهرة والباطنة لنيله بالكمال ، و وصوله إلى السعادة و الجلال بقوله تعالى : « قل هو الذى أنشاكم و جعل لكم السمع والابصار الخ »

ثم أشار إلى ان الانسان لم ينتفعوا بتلك النعم ، ما قابلوا هذه النعمة : نعمة الانشاء ، نعمة السمع ، نعمة البصر ، ونعمة الافئدة بالشكر قلباً بالمعرفة ، ولساناً بالذكر وعملاً بالعبادة .

وقدّم السمع لان فوائده أقوى من فوائد البصر فى الدعوة والارشاد ، فان السمع للخطاب ، و البصر للرؤية و مرتبة الخطاب أقدم ، فلان تقدم كلمة على كلمة فى القرآن الكريم الاّ لسبب ولا تتأخر الاّ لسبب كما قدم السمع على البصر فى الذكر فى عديد من الآيات القرآنية ، و هى مسئلة يعرف سرّها علماء التشريح لانهم يدركون ان جهاز السمع أرقى و أعقد و أدق و أرفع من جهاز الابصار والأّم لا يتموه سمعها عن صوت بكاء ولدها و تميزه من بين الاف الاصوات ، و تتموه عين الأم عن ولدها فى الزحام .

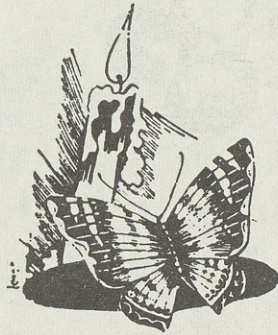
ثم أقام دليلاً متقناً و برهاناً قاطعاً على ان وراء هذه الدار : دار العمل والامتحان دار حساب و جزاء ، ثم أشار إلى مقالة الكافرين تجاه هذا الدليل والوعيد ثم أجابهم وبيّن وظيفة النبى الكريم ﷺ بقوله تعالى : « قل هو الذى ذرأكم فى الارض - وانما أنا نذير مبين »

ثم أشار إلى حال الكفرة المكذبين حين نزول العذاب بهم صراحاً، وشدة العذاب ضمناً بقوله تعالى : « فلما رأوه زلفة سيئت الخ »
ثم أشار تعالى في الآيات الثلاث الأخيرة إلى بعض مظاهر القدرة الإلهية و إلى بعض آثار الرحمة الشاملة ، وإن المناسبة بين بدء السورة وختمها ما لا يخفى على القارى الخبير فتدبر جيداً .

* النسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه *

و لم أجد كلاماً من الباحثين ما يدل على ان فى هذه السورة ناسخاً
أو منسوخاً ام متشابها فأياتها محكمات والله تعالى هو أعلم .

﴿ تَحْقِيقُ فِي الْأَقْوَالِ ﴾

١- (تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شيء قدير)

فى « تبارك » أقوال : ١- عن الحسن : أى تقدس . ٢- عن أبى مسلم :
أى تعالى وجلّ عمالاً يجوز عليه فى ذاته وأفعاله .

٣- قيل : أى دام ، فهو الدائم الذى لا أول لوجوده ، ولا آخر لدوامه .

٤- قيل : أى تعالى بأند الثابت الذى لم يزل ولا يزال .

٥- قيل : أى تعظم بالحق من ثبوت الأشياء به إذلولاه لبطل كل شيء لانه

لايصح سواء شيء إلا وهو مقدوره أو مقدور مقدوره الذى هو القدرة .

٦- قيل : أى تنزه عن صفات المحدثين ، وتعظم عن عوارض المخلوقين .

٧- قيل : أى تعالى من جميع البركات منه إلا أن هذا المعنى مضمّر فى

الصفة غير مصرّح به ، وإنما المصرّح به انه تعالى باستحقاق التعظيم .

٨- قيل : تبارك من البركة وهى النماء والزيادة ، والمراد ههنا : كثرة

صدور الخيرات والبركات عنه تعالى فى الحسنيّات حيث ان كثرة الخير ودوامه

أيضا ونسبتها إلى الله جلّ وعلا هو الاليق بالمقام باعتبار تعاليه عما سواه فى ذاته و

صفاته وأفعاله ، و صيغة التفاعل للمبالغة فى ذلك ، فان ما يتصور نسبته إلى الله

تعالى من الصيغ كالتكبر ونحوه إنما ينسب إلى الله سبحانه باعتبار غاياتها . . .

٩- قيل : إنها عقلية بأن كثرة ما يفيض منه على مخلوقاته من فنون الخيرات

ناشئة من ناحية العقل ، فتكون صيغة « تبارك » لافادة نماء تلك الخيرات وإزديادها

شيئاً فشيئاً ، و آنافاً نأ بحسب حدودها أو حدوث متعلقاتها ولاستقلالها بالدلالة

على غاية الكمال وإنبائها عن نهاية التعظيم ، فلم يخبر استعما لها في حق غيره تعالى ولا استعمال غيرها من الصيغ في حقه جل و علا .

اقول : إن التدبر في سياق السورة حق التدبر يلهمنا بشمول البركة والنماء لطرفيها : الامور الحسية والعقلية حيث يمتن الانسان بنعمتي الحسية المادية والعقلية المعنوية ، والظاهرة والباطنة والديوية والاخروية ، كما يوعدده بنعمة ظاهرة وخفية ، ويهدده بهلاك دنيوى وعذاب اخروى .

وهذا لا ينافى أن تكون صيغة « تبارك » تقديساً و ثناء على الله تعالى أيضاً .

وفي « الملك » أقوال : ١ - قيل : الملك : عالم الاجسام والملكوت : عالم الارواح والنفوس كقوله تعالى : « فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء » ، فوصف الله تعالى ذاته باعتبار تصرفه عالم الاجسام والمادية بحسب مشيئته بالتبارك الذى هو غاية العظمة ، وباعتبار تسخير عالم الارواح والملكوت بمقتضى إرادته بالتسبيح الذى هو التنزيه ، فكل بما يناسبه حيث ان البركة والنمو والازدياد تناسب الاجسام ، والتنزيه يناسب المجردات عن المادة .

٢ - عن ابن عباس : بيده الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء ويحيى ويميت ويغنى ويفقر ، ويعطى ويمنع .

فالملك هو اتساع المقدور لمن له السياسة والتدبير ، ومعناه : الذى هو المالك وله الملك ، و يملك بنفسه كل شيء من جميع جهاته ، و يؤتى الملك من يشاء ، و يتصرف فى كل شيء كيفما أراد .

٣ - قيل : الملك : الأمر والنهى والسلطان أى التمكن من سائر الموجودات يتصرف كيفما يشاء ، و حيثما يريد .

٤ - قيل : الملك : السلطنة على الناس .

٥ - قيل : الملك : القدرة المادية والغنى والثروة من غير السلطنة على

الناس .

٦ - عن محمد بن اسحق : الملك : ملك النبوة التى أعز بها من إتبعه و ذل بها من خالفه ، فيرسل نبيّاً و رسولاً إلى الناس .

٧ - قيل : الملك : تمام القدرة و إستحكامها .

٨ - قيل : الملك : ملك السموات والارض فى الدنيا والآخرة لقوله تعالى : « اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء . . . » و قوله تعالى : « مالك يوم الدين »

أقول : والتعميم هو الأنسب بظاهر الاطلاق ، فلا وجه للتخصيص من غير مخصص .

٢ - (الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور)

فى « الموت والحياة » أقوال : ١ - عن ابن عباس والكلبى و مقاتل : إن الموت والحياة جسمان ، و إن الموت فى صورة كبش أملح لا يمر بشيء ولا يجد رائحة شيء إلا مات ، وخلق الحياة فى صورة فرس أنثى بلقاء فوق الحمام و دون البغل لا تمر بشيء ولا يجد رائحتها شيء إلا حيت ، ولا تطأ على شيء إلا حيت . و هى التى أخذ السامرى من أثرها ، فالقاها على العجل فحيت ، وهى التى كان جبرئيل والأنبياء عليهم السلام يركبونها خطوتها مد البصر .

٢ - قيل : إن الحياة صفة يتصف بها الموصوف بحيث يصح أن يعلم ويقدر ، والموت عدم هذه الصفة ، فالموت هو العدم الاصلى و ليس اعدامياً لكى يكون شيئاً ، و خلق الموت هو الاماتة .

٣ - قيل : ان الموت صفة وجودية تضاد الحياة لأن العدم لا يكون مخلوقاً والمعنى : قد رهما أو أوجدهما .

٤ - عن ابن عباس أيضاً : ان المراد بالموت : خلق الموت الدنيوى كناية لانه يقع فيها ، والمراد من الحياة : خلق الحياة الاخرية من حيث إن لاموت

فيها لقوله تعالى : « و ان الدار الآخرة لهي الحيوان » العنكبوت : ٦٤ .

٥ - قيل : هما عرضان يتعاقبان على كل من صح عليه الموت والحياة ، فالموت نظير الاعدام والحياة مثال اليجاد ، فتقديم الموت لأن الاصل في الاشياء العدم وهذا على سبيل التمثيل و الا فالعرض لا يكون جوهرأ .

قيل : ليس الموت أمراً عديمياً لتعلق الخلق به و هو لا يتعلق بالعدمى لأزلية الأعدام، ولما كان الموت من اعدام الملكات وأعدام الملكات لها حظ ضعيف من الوجود، وماله حظ من الوجود تعلق به الخلق، فالموت عدم ملكة الحياة كالعمى من البصر والظلمة من النور .

٦ - قيل : الموت : النوم والحياة : اليقظة بعد النوم .

و قيل : الموت : هو الانتقال من حال إلى حال كالنوم الذى هو أخ الموت فليس الموت فناء محض ، بل بالموت ينتقل الانسان من حال إلى حال آخر .

٧ - قيل : ان الموت بمنزلة الابوة التى تنفى بموت الولد، وتوجد بولادة الولد ، و ليس لها وجود خارجى ، فالموت يوجد بفناء الحياة أو بقطعها .

وقيل : الموت : إنقطاع تعلق الروح بالبدن ، ومفارقته له ، والحياة تعلق الروح بالبدن ، و إتصاله به .

٨ - قيل : الموت دوران قبل انعقاد النطفة وبعدها إلى حين ولوج الروح ، والحياة بعد ولوج الروح . وقال مقاتل أيضاً : الموت : النطفة والعلة والمضغة ، والحياة : نفخ الروح ، فصار انساناً لقوله تعالى : « كيف تكفرون بالله و كنتم أمواتاً فأحياكم » فقد خاطب الاحياء فى الدنيا بانهم كانوا أمواتهم قبل مجيئهم إليها .

و قيل : الحياة كل ما يصح بوجوده الاحساس ، والموت : ضده .

و قيل : الموت : هو عدم الحياة الذى من شأنه حياة و لا يفهم معناه الا بعد الحياة كالليل بالنسبة إلى النهار فان العدم يقابل الوجود فمالم يكن وجود

لا يفهم العدم ، فبايجاد الوجود يحصل للعدم مفهوم .

٩ - قيل : الموت كناية عن الدنيا ، والحياة كناية عن الآخرة ، والمعنى : خلق الدنيا وخلق الآخرة .

١٠ - قيل : الموت ليس بعدم محض و لا فناء صرف ، و إنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما و تبدل حال و إنتقال من دار إلى دار والحياة عكس ذلك .

فالموت عدم شيء مخصوص ومثله يتعلق به الخلق والايجاد بناء على أنه إعطاء الوجود ولو للغير دون إعطاء الوجود للشيء في نفسه ، أو أن الخلق بمعنى التقدير أو الانشاء والاثبات دون الايجاد ، و هذه المعاني تجرى في العدميات .

١١ - قيل : في الكلام حذف مضاف أى خلق أسباب الموت والحياة .

١٢ - قيل : اريد بخلق الموت والحياة خلق زمان معين لهما بمدة لا يعلمها إلا الله تعالى ، فايجاهدهما عبارة عن ايجاد زمانهما مجازاً .

اقول : و ما يظهر من الروايات الآتية : إن الموت والحياة خلقان من مخلوقات الله تعالى و إن لم تكن ندرك الموت قبل انقطاع حياتنا و فى تقديم ذكر الموت على الحياة أقوال : ١ - قيل : قدم ذكر الموت على الحياة لانه إلى القهر أقرب كما قدم البنات على البنين فى قوله تعالى : « يهب لمن يشاء أناثا و يهب لمن يشاء الذكور » الشورى : ٤٩ .

٢ - قيل : قدم الموت على الحياة لأن الموت أقدم فان الأشياء فى الابتداء كانت فى حكم الاموات كالنظفة والتراب ثم اعترضت الحياة .

٣ - قيل : قدم لأن أقوى الناس داعياً إلى العمل من نصب موته بين عينيه ، فقدمه لانه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له الآية أهم .

٤ - قيل : لو كان الموت أمراً وجودياً فتقديمه لأنه أدعى إلى حسن العمل و أقوى فى ترك الدنيا و لذاتها ، و لو كان أمراً عديمياً ، فتقديمه ظاهر .

٥ - قيل : قدّم الموت لتقدم العدم على الوجود على الإطلاق .

٦ - قيل : إن الموت مخلوق أولاً ، فتقديمه عليها لسبقه وجوداً .

أقول : والثالث هو المؤيد بالرواية الآتية فانتظر .

وفى قوله تعالى : « ليلوكم أيكم أحسن عملاً » أقوال : ١ - قيل : أى ليعاملكم معاملة المختبر أى ليلو العبد بموت من يعزّ عليه ليبين صبره وبالحياة ليبين شكره .

٢ - عن الزجاج : أى خلق الموت للبعث و الجزاء وخلق الحياة للابتلاء . فاللام فى « ليلوكم » تتعلق بخلق الأحياء لا بخلق الموت .

وقال الفراء والزجاج أيضاً : لم تقع البلوى على « أى » لان فيما بين البلوى و « أى » اضمار فعل كما تقول : بلوتكم لانظر أيكم أطوع و مثله قوله تعالى : « سلهم أيهم بذلك زعيم » أى سلهم ثم انظر إليهم « فأيكم » رفع بالابتداء و « أحسن » خبره .

والمعنى ليلوكم فيعلم أو فينظر « أيكم » أحسن عملاً .

٣ - قيل : خلق الموت للتعبد بالصبر عليه ، والحياة للتعبد بالشكر عليها .

٤ - قيل : خلق الموت للاعتبار ، والحياة للتزود .

٥ - قيل : أى ليعاملكم معاملة المختبر بالأمر والنهى . فيجازى كل عامل بقدر عمله .

٦ - عن الحسن : أى أيكم أزهد فى الدنيا وأشد تر كالهيا .

٧ - قيل : أى أيكم أخلص الأعمال وأصوبها .

٨ - قيل : أى أتمكم عقلاً وأشدكم لله تعالى خوفاً وأحسنكم فيما أمر الله تعالى به عملاً و عمانهاكم عنه بعداً .

٩ - عن السدى : أى ليلوكم أيكم أكثر للموت ذكراً ، وأحسن استعداداً له وأشد خوفاً وحذراً وأحسن صبراً على موته وموت غيره ، وأيكم أكثر امتثالاً

للاوامر واجتناباً عن النواهي في حال حياته .

أقول : ولكل وجه ولكن التعميم هو المستفاد من ظاهر الاطلاق والمؤيد بالروايات الاتية فانظر .

٣- (الذى خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور)

فى « طباقاً » أقوال : ١ - عن ابن عباس : أى بعضها فوق بعض ، و ملتزق منها أطرافها ، من طابق النعل اذا خصفها طبقاً عن طبق .

٢- قيل : أى ذات طباق . ٣- قيل : أى طوبقت طباقاً .

٤ - قيل : أى يشبه بعضها بعضاً فى الاتقان والاحكام والانساق والانتظام .

٥- قيل : طبقة بعد طبقة من غير مماسة .

أقول : والاخير هو المؤيد بالروايات الكثيرة ولقد سبق الكلام فى تفسير

الذاريات ما يفيد المقام فراجع .

وفى « من تفاوت » أقوال : ١- عن قتادة : من اختلاف وإضطراب وتباين فى الخلقة ولا تناقض من طريق الحكمة . بل ترى أفعاله كلها سواء فى الحكمة ، وإن كانت متفاوتة فى الصور والهيئات يعنى فى خلق الاشياء على العموم .

٢- قيل : معناه : ما ترى يا ابن آدم فى خلق السموات من عيب وإعوجاج

إنما هى مستوية مستقيمة وحقيقة التفاوت : عدم التناسب كأن بعض الشيء يفوت بعضاً ، ولا يلائمه ، ومنه قولهم خلق متفاوت ، وفى نقيضه متناصف .

٣- قيل : التفاوت : عدم التناسب كأن بعض الشيء يفوت بعض ما يناسبه

يضم بما لا يناسبه .

و المعنى : ما ترى فى خلق الرحمن من إعوجاج ولا تناقض ولا تباين بل

هى مستقيمة مستوية دالة على خالقها ، وإن اختلفت صورته و صفاته : فما ترى من إختلال أو نقص فى نظام الوجود .

٤- قيل : الفوت : بعد الشيء عن الانسان بحيث يتعذر إدراكه قال تعالى : « وان فاتكم من أزواجكم إلى الكفار » الممتحنة : (١١)
والتفاوت : الاختلاف في الاوصاف كأنه يفوت وصف أحدهما الآخر أو وصف كل واحد منهما الآخر .

والمعنى في الآية : انه ليس في السموات ما يخرج عن مقتضى الحكمة .
وقيل : المراد في نفى التفاوت : اتصال التدبير و ارتباط الاشياء بعضها ببعض من حيث الغايات و المنافع المترتبة على تفاعل بعضها في بعض فاصطكاك الاسباب المختلفة في الخلقة و تنازعها كتشاجر كفتي الميزان و تصارعهما بالثقل و الخفة و الارتفاع و الانخفاض ، فانهما في عين أنهما يختلفان يتفقان في إعانة من بيده الميزان فيما يريد من تشخيص وزن السعلة الموزونة ، فقد رتب الله تعالى أجزاء الخلقة بحيث تؤدي إلى مقاصدها من غير أن يفوت بعضها غرض بعض أو يفوت من بعضها الوصف اللازم فيه لحصول الغاية المطلوبة .
أقول : ولكل وجه من غير منافات بينها .

وفي قوله تعالى : « فارجع البصر » أقوال : ١- قيل : أى اردد طرفك إلى السماء . ٢- قيل : أى قلب البصر في السماء وأجله في جميع أنحاءها .
٣- قيل : اجهد بالنظر إلى السماء ودقق في النظر وأمعن فيه .
٤- قيل ، فرد البصر وأدره في خلق الله تعالى واستقص في النظر مرة بعد أخرى والمعنى : انظر إلى السماء ثم ارجع النظر في السماء وأعه ثانياً وثالثاً . وحدق بالبصر لتستيقن تمام تناسبها وإستواء خلقها .

أقول : والمعاني متقارب والمآل واحد .
وفي « من فطور » أقوال : ١- عن ابن عباس : أى من وهن .
٢- عن مجاهد والضحاك وسفيان : أى من شقوق وفتوق .
٣- عن قتادة : أى من خلل . ٤- عن السدي : أى من خروق .
٥- قيل : أى من صدوع

أقول : والثاني هو الانسب بمعناه اللغوي .

٤- (ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير)

في « خاسئاً » أقوال : ١- عن ابن عباس : أى بعيداً عن نيل المراد .

٢- قيل : خاسعاً صاغراً متباعداً عن أن يرى شيئاً من ذلك يقال : خسأت الكلب أى أبعدته وطرده .

٣- قيل : بعيداً عن إصابة الملمس .

٤- قيل : ذليلاً لعدم إدراك خلل ، صاغراً منكسراً مذهولاً حائراً كليلاً مما يرى من العظمة ورائع الصنع والاتقان مستشعراً بعجزه عن درك الاسرار الربانية والاحاطة بها مستبيناً ضالة شأنه إزائها كأنه ذل كذلة من طلب شيئاً ، فلم يجده وأبعد عنه .

٥- قيل : منزجراً مرتدأً في استخزاء أمام هذا الجلال الذى يبهر الابصار ويخلب العقول بعد أن يبلغ به التعب والاعياء غايته .

أقول : والثاني هو الانسب بمعناه اللغوي من غير تناف بينه وبين غيره .

وفى « حسير » أقوال : عن قتادة : أى كال معنى تعب . ٢- قيل أى منقطع عن رؤية خلل . ٣- قيل : أى نادم . ٤- قيل : أى قصير .

أقول : والأول هو الأنسب بمعناه اللغوي .

٥- (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير)

فى « رجوماً » أقوال : الرجوم : هى الشهب على حذف المضاف أى جعلناها شهباً لقوله تعالى : « الامن خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » فالمصابيح لاتزول ولايرجم بها . ٢- عن أبى على جواباً لمن قال : كيف من غير أن ينقص ضوءه ولاصورته . وعن الجبائى : ينفصل من الكواكب شهب تكون رجوماً للشياطين ، فاما الكواكب أنفسها ، فليست تزول إلى أن يريد الله تعالى إفنائها .

فالضمير في « جعلناها » راجع إلى « مصاييح » على أن الرجم من نفس الكواكب ولا يسقط كوكب نفسه ، فيكون الاستراق من موضع الكواكب .

٣- قيل : ان الاستراق يكون من الهوى الذى هودون موضع الكواكب .

٤- قيل : الرجوم هي الكواكب وهي زينة قبل أن يرجم بها الشياطين .

٥ - عن قتادة : خلق الله تعالى النجوم لثلاث : زينة للسماء ، ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر والافات .. .

٦- قيل : أى جعلناها ظنوناً ورجوماً بالغيب لشياطين الانس .

٧- قيل : أى انا جعلنا مع الكواكب رجوماً للشياطين .

٨- قيل : الرجوم : هي الاحجار التي تحمل النار أو تبدل ناراً باصطكاكها

الجوى و المصاييح : الرجوم ليست هي الكرات إذ لا يرجم بها الشياطين و انما يرجمون منها من قذائفها المنفصلة عنها وهي الاحجار السماوية التي تمطر أحياناً على شياطين الارض .

٩- قيل : إن الكواكب بنفسها تكون رجوماً للشياطين والمراد امتناع الصعود إليها .

١٠- قيل : الرجوم : هي مجموع الكواكب الاصلية و الشهب السماوية التي تنفصل عن الكواكب ، فان الكواكب الاصلية لا تزول عن مستقرها ، والكواكب والنجم يطلقان على الشهب كما يطلقان على الاجرام الاصلية .

اقول : وعلى الثانى أكثر المحققين .

و فى « للشياطين » أقوال : ١- قيل : هم شياطين الانس وهم الاحكاميون من أهل التنجيم . ٢- قيل : هم شياطين الجن . ٣- قيل : هم شياطين الانس و الجن .

اقول : وعلى الاخير أكثر المفسرين .

وفى قوله تعالى : « وأعدنا لهم عذاب السعير » أقوال : ١- قيل : أى هيانا

لهؤلاء الشياطين الذين يريدون أن يسترخوا السمع عذاب واصب .

٢- قيل: أى عذاب السعير فى الآخرة لمن اقترف فى حياته الدنيوية بالمعاصى .

٣- قيل : أى لهؤلاء الشياطين عذاب النار فى الآخرة .

أقول : والاول هو الانسب بظاهر السياق .

٧- (اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهى تفور)

فى « شهيقا » أقوال : ١- عن ابن عباس : الشهيق : صوت فظيع لجهنم عند إلقاء الكفار فيها ، وتشهق إليهم شهقة البلغة للشعير ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف ، فتجذب جهنم هؤلاء الكفار إلى داخلها كما يجذب الهواء بالشهيق إلى داخل الصدر .

قيل : صوتها كصوت القدر عند فورانها و غليانها ، فيعظم بسماع ذلك عذابهم لما يرد على قلوبهم من هوله .

٢- عن عطاء : الشهيق : صوت يخرج من صدر الكفار بشدة كصوت الحمار عند إقائهم فى النار . وقيل : انهم يضطر خون فيها بأصوات الحيوانات قبيحة المنظر، منكرة الصوت .

٣- قيل : الشهيق : طول الزفير وهو رد النفس والزفير مده .

وقيل : الشهيق : صوت قوى من جوف الكفار . وقيل : سمعوا من أهلها الاصوات المنكرة لاتشبه بأصوات الانس والملائكة .

أقول : والاول هو المؤيد بالرواية الآتية فانتظر .

وفى « تفور » قولان : أحدهما - عن مجاهد : إن جهنم تغلى بالكفار كما يغلى الحب القليل فى الماء الكثير . فجهنم تغلى بالكفار فترفعهم وتخفضهم . ثانيتها - عن ابن عباس : تغلى بهم على المرء ، وهذا من شدة لهب النار وشدة الغضب كما تقول : فلان تفور غيظاً .

أقول : ولكل وجه بلاتناف بينهما .

٨- (تكاد تميز من الغيظ كما القى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير)

في قوله تعالى : « تميز » أقوال : ١- عن سعيد بن جبير : أى تنقطع وينفصل بعضها من بعض لشدة اللغيظ على أهلها .

يقال : فلان يتميز غيظاً ويتعصف غيظاً وغضباً ، فطارت منه شعلة في الارض وشعلة في السماء إذا وصفوه بالافراط في الغضب من قبل أن الغضب إنما يحدث حين غليان دم القلب والدم حين الغليان يأخذ حجماً أكبر من حجمه ، فتتعدد الاوعية الدموية في البدن ، وكلما كان الغضب أشد كان تمددها أكثر حتى تكاد تنقطع وينفصل بعضها من بعض .

٢- عن ابن عباس والضحاك وابن زيد : أى تتفرق تكاد يفارق بعضها بعضاً وتنفطر من الغيظ على أهل المعاصي وأصحاب الذنوب غضباً لله تعالى وإنتقاماً له . سميت شدة إلهاب النار غيظاً على الكفار لأن المغتاض هو المتقطع مما يجد من الألم الباعث على الإيقاع بغيره فحال جهنم كحال المتغيظ .

٣- قيل : أى تنفجر من شدة الغليان ، من تميزت القدر إذا اشتد غليانها ، ثم صارت الصفة خاصة الانسان المغضب ، ووصفت النار بصفة المغيظ الغضبان الذي من شأنه - إذا بلغ ذلك الحد - أن يبالغ في الانتقام ويتجاوز الغايات في الإيقاع والايلام . ٤- قيل : أى تتشقق من الغضب على الكفار وقيل : أى تكاد تتلاشى من شدة الغضب .

أقول : وعلى الاول جمهور اللغويين .

٩- (فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير)

في « من شيء » أقوال : ١- قيل : من شيء يسير فضلاً عن جمع تلك الايات الكثيرة . ٢- قيل : أى من شيء من كتاب . ٣- قيل : أى من شيء من رسول . ٤- قيل : أى من شيء من كتاب ورسول .

أقول : والتعميم هو المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي وهو المؤيد بظرف في السورة نزولاً ومصحفاً فتدبر جيداً .

و في قوله تعالى : « ان أنتم إلا في ضلال كبير » أقوال : ١- قيل : هذا كلام الملائكة يخاطبون به المكذبين بعد جوابهم عن سؤالهم بما أجابوا والمعنى : تقول لهم الملائكة : لستم اليوم إلا في عذاب عظيم .

٢- قيل : هذا من تنمة كلام المكذبين للرسول والمعنى : قلنا للرسول في الحياة الدنيا : لستم إلا في ذهاب عن الصواب كبير في قولكم ما أنزل الله علينا كتاباً .

٣- قيل : هذا كلام الرسل الذين كذبهم الكفار تحكيه الملائكة لأولئك المكذبين .

أقول : والثاني هو المؤيد بالآيات الكريمة . . .

١٠- (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)

في « نسمع أو نعقل » أقوال : ١- عن ابن عباس : أى نسمع الهدى ونعقله .
٢- عن الزجاج : أى نسمع سماع من يعي ويفكر أو نعقل عقل من يميز وينظر .
٣- قيل : أى نسمع الانذار سماع من كان طالباً للحق وسماع تفهم ، أو نعقله عقل متأمل متفكر .

٤- قيل : أى نسمع من الرسل ما جاؤنا به و وعدنا إليه و علمنا بذلك ، ونعقل عنهم ما جاؤنا من حجة الحق .

فالمراد بالسمع : إستجابة دعوة الرسل والالتزام بمقتضى قولهم ونصائحهم و مواعظهم ، و المراد بالعقل : الالتزام بمقتضى ما يدعون إليه من الحق بتعقله والاهتداء العقلى إلى أنه حق ، ومن الواجب أن يخضع الانسان للحق .

أقول : ان العبارات وإن كانت مختلفة ولكن حسننها واحد .

١٢- (ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير)

فى قوله تعالى : « يخشون ربهم بالغيب » أقوال : ١ - قيل : أى يخافون ربهم وهم لا يرونه ، فيؤمنون به خوفاً من عذابه ، فالمراد بالغيب غيب الرب .
 ٢ - قيل : أى يخافون ربهم فى سرهم وباطنهم وفى ظاهرهم وعلاانيتهم .
 ٣ - قيل : أى يخشون ربهم بالآخرة لأنها غيب ، فيؤمنون بها .
 ٤ - قيل : أى يخافون ربهم بما غاب عن الابصار ومنه العقل إن به يعرف الرب تعالى ويخشى وانه سبحانه لا يعرف ولا يخشى بالحس .
 وقيل : عد خشيتهم خشية بالغيب لكون ما آمنوا به محجوباً عنهم تحت حجب الغيب .

٥ - قيل : أى يخشون ربهم وهم غائبون عن أعين الناس ، فيتسر كون معاصى الله تعالى فى الخلوة كما يتركون فى الظاهر ، ويقومون بطاعته حيث لا يراهم إلا جل وعلا ، فهم مراقبون له فى السر والعلن .
 ٦ - قيل : أى يخافون ربهم بعذابه وهو غيب عنهم قيل : هذا عذاب دنيوى يأتى بغتة من الهلاك والدمار ، وقيل : عذاب بعد من فى القبر ، وقيل : عذاب يوم القيامة من أهواله وناره .

أقول : والخامس هو المؤيد بظاهر السياق فتدبر فى الايات التالية . . .

١٣ - (و اسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور)

فى خطاب الآية أقوال : ١ - عن ابن عباس : ان الآية نزلت فى المشركين حين كانوا ينالون من النبى ﷺ فيخبره جبرئيل ﷺ فقال بعضهم لبعض : أسروا قواكم لئلا يسمع رب محمد ﷺ فنزلت الآية .
 ٢ - قيل : خطاب من الله تعالى إلى المشركين والمعنى : أبطنوا قولكم أيها المشركون فى أمر محمد أو أعلنوه .

٢ - قيل : خطاب للمؤمنين الذين كانوا يخشون ربهم .
 ٣ - قيل : خطاب لكافة الناس من المؤمنين والكافرين و من المشركين

والمناققين .

٤- قيل : خطاب لغير المؤمنين من الكفار و المشركين ، و من العصاة

والمناققين .

أقول : والاخير هو الانسب بخطاب الايات التالية . . .

١٢- (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)

فى قوله تعالى : « ألا يعلم من خلق » أقوال : ١- قيل : أى ألا يعلم ما فى الصدور من خلق الصدور على طريق الانكار والمعنى : من أوجد الاشياء بحكمته وواسع علمه وكمال قدرته يعلم ما ظهر منها وما بطن .

٢- قيل : أى ألا يعلم سر العبد من خلقه ، فعلى الوجهين يكون « من خلق » بمعنى الخالق .

و المعنى : ألا يعلم الخالق ما خلقه سره و جهره ، ظاهره و باطنه على حذف المخلوق .

٣- قيل : يكون « من خلق » بمعنى المخلوق ، و المعنى : ألا يعلم الله مخلوقه .

أقول : وعلى الاول أكثر المحققين .

١٥- (هو الذى جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا فى مناكبها و كلوا من رزقه واليه النشور)

فى « ذلولاً » أقوال : ١- قيل : أى سهلة ساكنة مسخرة تستقرون عليها و يعملون فيها ما تشتهون .

الذلول : المنقاد الذى يذل لك ، والمصدر الذل - بضم الذال - : و هو اللين والانقياد .

والمعنى : لم يجعل الله تعالى الارض بحيث يمتنع المشى فيها بالحزونة والغلظة . . .

٢- قيل : أى ثبت الله تعالى الارض بالجبال لئلا تنزل بأهلها ، ولو كانت تنكفأ متمائلة لما كانت منقادة لنا .

٣- قيل : فى « ذلولاً » إشارة إلى تمكن الارض من الزرع والغرس وشق العيون والانهار وحفر الآبار .

والمعنى : أوجد الله تعالى فى الارض من العيون لسقيكم وسقى أنعامكم وزروعكم وثماركم وسلك فيها السبل فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا فى أرجائها لانواع المكاسب والتجارات ، فكلوا مما أوجده لكم فيها بفضله من واسع الارزاق ، فالارض موطأة للتصرف فيها والمسير عليها ويمكنكم زراعتها ، ومنقادة يسهل عليكم السلوك فيها والسكونة بها لتتوصلوا إلى ما ينفعكم .

٤- قيل : أى جعل الله تعالى الارض قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال ومذلة ميسرة لهم بما أوجد فيها من أسباب الحياة وأدوات العمل للعالمين فيها .

اقول : ولكل وجه من غير تناف بينها فتدبر .

وفى قوله تعالى : « فامشوا فى مناكبها » أقوال : ١- عن ابن عباس وقتادة والضحاك وبشير بن كعب : أى فى جبالها وآكامها وأطرافها ونواحيها ...

قيل : معناه : لكى تمشوا فى نواحيها وجبالها ، فاذا كانت هذه الامكنة مع شخوصها وإرتفاعها مذالة فقمرها أولى .

وهذا بناء على إرادة الخبر من لفظ الامر . وقيل : هذا أمر بإباحة فيه إظهار إمتنان .

٢- عن مجاهد : أى فى أطراف الارض وأرجائها ...

٣- عن مجاهد أيضاً والسدى والحسن : أى فى طرقها وفجاجها ...

٤- عن مجاهد والحسن أيضاً والكلبى ومقاتل والفراء وابن قتيبة : أى فى جوانبها فان منكبى الرجل : جانباه وأصل المنكب : الجانب .

فيكون كقوله تعالى : « والله جعل لكم الارض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً » وقيل : معناه : امشوا حيث أردتم فقد جعلتها لكم ذلولاً لاتمتنع ومن ذلها انه تعالى لم يجعلها خشنة يمتنع المشى عليها ولاصلبة بحيث لايمكن حفرها و البناء عليها ، ولامتحركة على الاستقامة والاستدارة بل جعلها ساكنة في جو السماء عند المركز . وقيل : معنى ذلك : ان الله تعالى لما أصاب الناس في بعض الاحيان بالرجفات و الزلازل التي لاقرار معها على وجه الارض و خلق الجبال الملامس الصعبة المسالك لتكون للارض ثقلاً وللخلق معقلاً أعلمنا الله جل وعلا انه لو لا ما أنعم الله به علينا من تسكين الارض وتوطينها ونفى الحزون والوعوث عن أكثرها حتى أمكنت من التصرف على ظهرها لما كان عليها مثبت قدم ولا مسرح نعم .

٥- قيل : أى في مرتفعاتها وظهورها وأعاليتها وأعلى كل شيء : منكب له .

٦- قيل : المنكب : الجو المكتنف بالارض ما يمكن الطيران حولها من مدارها .

أقول : والرابع هو الانسب بمعناه اللغوى وعلى الاول أكثر المفسرين . وفي قوله تعالى : « واكلوا من رزقه » قولان : أحدهما - عن الحسن : أى واكلوا مما أحله لكم من الاطعمة و غيرها مما أنبت الله فى الارض والجبال من الزروع والاشجار حلالاً ، وقد رذل لكم بانواع التصرف . ثانيهما - قيل : أى كلما أتيتكم اكم من النعم الظاهرة والباطنة . ومن النعم المادية والمعنوية .

أقول : والاول هو الانسب بكلمة الاكل .

وفي قوله : « وإليه النشور » أقوال : ١- قيل : أى إلى الله تعالى مرجعكم .

٢- قيل : أى إلى حكمه تعالى مرجعكم يوم القيامة . ٣- عن الجبائى : و

إلى الله الاحياء للمحاسبة فهو مالك النشور والقادر عليه .

٣- قيل : أى ان الذى خلق السماء لا تفاوت فيها والارض ذلولاً قادر على أن ينشر كم من قبور كم .

٤- قيل : أى ينبغى أن يكون مشيكم فى الارض وأكلكم من رزق الله مشى من يعلم وأكل من يتيقن ان المصير إلى الله تعالى ، والمراد بذلك : التحذير من المعاصى سرّاً وجهرّاً .

اقول : وعلى الثالث أكثر المفسرين .

١٦- (ء أمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الارض فاذا هى تمور)

فى قوله تعالى : « ء أمنتم من فى السماء » أقوال : ١- قيل : ١- على تقدير : « أمنتم من ملكوت الله تعالى فى السماء لأنها مسكن ملائكته ومحل عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ ، ومنها تنزل أفضيته وكتبه وأوامره ونواهيته ... وذلك لأن الله سبحانه ليس فى السماء ولا فى غيرها من جهة خاصة لكونه منزهاً عن كل مكان وجهة وانما هو المحيط بكل شىء علماً وتديراً .

٢- قيل : ان الكافرين لما كانوا يعتقدون التشبيه وانه سبحانه فى السماء خوطبوا حسب إعتقادهم .

٣- قيل : أى « أمنتم من فى السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته وخصّ السماء وإن عمّ ملكه تنبيهاً على أن الاله الذى تنفذ قدرته فى السماء لا من يعظمونه فى الارض .

٤- قيل : « من فى السماء » إشارة إلى الملائكة المقيمين فيها ، والموكلين على حوادث الكون وأما إرجاع ضمير الافراد إلى « من » فباعتبار لفظه .

وقيل : إشارة إلى جبرئيل ، وهو الملك الموكل بالعذاب وعقاب الكافرين

٥- قيل : أى « أمنتم خالق من فى السماء أن يخسف بكم الارض كما خسفها بقارون .

٦- قيل : « أمنتم من فوق السماء كقوله تعالى : « فسيحوا فى الارض » أى

فوقها لا بالمماساة والتحيز لكن بالقهر والتدبير، والمعنى : انه مدبرها ومالكها .
٧- قيل : « أمنتم من على السماء كقوله تعالى : « ولا صلبنكم في جذوع النخل » أى عليها .

٨- قيل : أى « أمنتم عذاب من فى السماء سلطانه وتدبيره ، و امره ونهيه، وحكمه وقضائه ومنها ينزل الوحي والرحمة والعذاب ...

اقول : والاخير هو الانسب بظاهر السياق و خاصة الآية التالية .

١٧ - (أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير)

فى قوله تعالى : «حاصباً» أقوال : ١ - قيل : الحاصب : حجارة ترمى من السماء كما أرسلها الله تعالى على قوم لوط وأصحاب الفيل .

٢ - قيل : الحاصب : ريح فيها حجارة و حصاة .

والمعنى : أن يرسل عليكم ريحاً ذات حجارة صغار دقيقة فترميكم بالحصاة أرسل على قوم لوط .

٣ - قيل : الحاصب : سحب فيه حجارة .

والمعنى : أن يرسل عليكم سحباً يحصب عليكم الحجارة .

اقول : والاخير هو الانسب بما جاء فى قصة لوط .

وفى قوله تعالى : «نذير» أقوال : ١ - قيل : أى إنذارى إذا عاينتم العذاب .

٢ - قيل : أى عاقبة إنذارى إياكم بالكتاب والرسول ﷺ .

٣ - عن ابن عباس والضحاك و عطاء : النذير : المنذر يعنى محمداً ﷺ فستعلمون صدقه و عاقبة تكذيبهم به .

اقول : والاول هو المؤيد بظاهر السياق .

١٨ - (و لقد كذب الدين من قبلهم فكيف كان نكير)

فى «نكير» أقوال : عن أبى مسلم : النكير : عقاب المنكر . ٢ - عن الواحدى :

أى تفيىرى ما بهم من النعم . ٣ - قيل : أى إنكارى عليهم و عذابى و عقوبتى

لهم و نقي عليهم باهلا كهم و إستئصالهم .

اقول : و على الاخير أكثر المفسرين .

١٩ - (اولم يروا الى الطير فوقهم صافات و يقبضن ما يمسكنهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير)

في « صافات و يقبضن » أقوال : ١ - قيل : أى باسطات أجنحتهن فى جو السماء عند طيرانها لانهن إذا بسطنها صففن قوائمها صفاً ، و يضربن بها جنوبهن . وقيل : أى باسطات أجنحتهن لانهن إذا بسطنها صففن قوادمها صفاً . عن ابن جعفر النحاس : يقال للطائر إذا بسط جناحيه : صاف ، و اذا ضمهما فاصابا جنبه : قابض لانه يقبضهما .

٢ - قيل : أى تصف أجنحتها فى الهواء فوق رؤسهم ، و يقبضن أجنحتهن بعد بسطها إذا وقفن من الطيران ، و هذا معنى الطيران ، و هو بسط الجناح و قبضه بعد البسط أى يضربن بأرجلهن و يبسطن أجنحتهن تارة و يقبضن تارة اخرى فالجو للطائر كالماء للسباح .

٣ - عن قتادة و مجاهد : أى بسطن أجنحتهن حيناً و يقبضنها حيناً آخر .
٤ - قيل : معناه : ان من الطير ما يضرب بجناحه فيصف ، و منه ما يمسكه فيدف و منه الضيف والدفيف .

٥ - عن على بن عيسى : الصف : وضع الاشياء المتوالية على خط مستقيم ، والقبض : جمع الاشياء عن حال البسط ، والامساك : اللزوم المانع من السقوط .
اقول : و الاخير هو الاظهر .

٢٠ - (امن هذا الذى هو جندلكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا فى غرور)

فى قوله تعالى : « إن الكافرون إلا فى غرور » أقوال : ١ - قيل : أى ليس الكافرون إلا فى غرور من الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم ، ولو أنزل

دفعه أصنامهم ، فغرههم بهذه الاماني الباطلة .

٢- قيل : ما الكافرون الا في أمر لاحقيقة له من عبادة الاوثان يتوهمون ان ذلك ينفعهم والامر بخلافه ، فكانوا في غرور من ظنهم ان آلهتهم تقر بهم إلى الله تعالى زلفى وأنها تنفع أو تضر .

٣- قيل : غرت الحياة الدنيا المشر كين بالله الغرور .

أقول : والمآل واحد فتدبر .

٢٢- (أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أمن يمشى سوياً على صراط مستقيم)

في الآية أقوال : ١- عن ابن عباس : أى أفمن يمشى منكساً رأسه لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله ، فهو لا يأمن من العثور والانكباب على وجهه كمن يمشى سوياً معتدلاً مستقيماً قائماً ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وشماله هذا في الحياة الدنيا .

٢- عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والضحاك : أى أفمن يمشى مكباً على وجهه ويمشى في الضلالة أهدى أم من يمشى على صراط مستقيم ، ويمشى مهتدياً عن ابن عباس والكلبي ومقاتل : عنى بالذى يمشى مكباً على وجهه أبا جهل ، وبالذى يمشى سوياً رسول الله ﷺ وعن ابن عباس أيضاً هذا بين أبى جهل وحمزة .

وعن عكرمة : هذا بين أبى جهل وعمار ياسر .

والمراد بالمكب على وجهه : الاعمى الذى لا يهتدى إلى الطريق فيعتسف فلا يزال ينكب على وجهه ، وانه ليس كالرجل السوى الصحيح البصر الماشى في الطريق المهتدى له ، ومن نكس رأسه إلى الارض فهو لا يبصر الطريق ولا من يستقبله ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله وهو الكافر المقلد لا يدري أمحق هو أم مبطل هذا أهدى أم من يمشى مستوياً قائماً الطريق وجميع جهاته كلها فيضع

قدمه حيث لا يبصر وهو المؤمن الذي سلك طريق الحق وطرفه واستقام عليه و
أمكنه دفع المضار عن نفسه وجلب المنافع إليها على طريق واضح قيم .

٣- عن قتادة : هو الكافر أكب على معاصي الله في الدنيا ، فحشره الله يوم
القيامة على وجهه . والمعنى : أفمن يمشى مكباً على وجهه يوم القيامة أهدى
أم من يمشى سوياً يومئذ إن كان على طاعة الله تعالى ، فيحشره على طاعته ، وذلك
لأن الكافر أكب على معاصي الله تعالى في الدنيا حشره الله يوم القيامة على وجهه
وقيل : للنبي ﷺ : يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه ؟ قال : ان
الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يحشره يوم القيامة على وجهه .

٤- قيل : أي أفمن يمشى أعمى كمن يمشى بصيراً ، ومن يخطئ في الضلال
كمن يخرط الظلمات إلى النور ، ومن يمشى عالماً كمن يمشى جاهلاً .
وهذا عام في الكافر والمؤمن ، وفي المنافق والمخلص ، وفي المطيع والعاصي
وان الكافر لا يدرى أعلى حق هو أم على باطل ، وان المنافق أهدى أو المخلص
الذي يمشى سوياً معتدلاً يبصر للطريق وهو على الإيمان والاخلاص .

٥- قيل : أي أفمن يمشى أيها الناس مكباً على وجهه لا يبصر ما بين يديه
وما عن يمينه وشماله أهدى أشد استقامة على الطريق ، وأهدى له أم من يمشى
سوياً مشى بنى آدم على قدميه على صراط مستقيم على طريق لا إغواج له .

ومن غير مرأى ان الكافر بلجأه في عتو عجيب ونفور من الحق ويسلك
سبيلاً وهو مكب على وجهه لا يرى ما في الطريق من إرتفاع وإنخفاض ومزالق
ومعائير كمن يمشى سوياً على سواء السبيل بحيث يرى موضع قدميه وما
يواجهه من الطريق على استقامة ، وما يقصده من الغاية .

وان الكافر يسير سبيل الحياة الجافة ويعاند الحق على علم به ولكنه يغمض
عن معرفة ما عليه أن يعرفه والعمل بما عليه أن يعمل به ، ولا يخضع للحق حتى
يكون على بصيرة من الامر ويسلك سبيل الحياة الانسانية يليق بالانسان لا يستوى

المؤمن المستبصر الباحث عن الحق .

أقول : و على الثانى أكثر المفسرين من غير خلاف بينه و بين بعض

الاقوال الآخر .

٢٤- (قل هو الذى ذرأكم فى الارض واليه تحشرون)

فى قوله تعالى : « ذرأكم فى الارض » أقوال : ١- عن ابن عباس : أى خلقكم

فى الارض . ٢- عن ابن شجرة : أى نشركم فى الارض وفرقكم على ظهرها .

٣- قيل : أى أظهركم وأوجدكم أشخاصكم . ٤- قيل : أى خلقكم متعلقين

بالارض إذ لا يتم للانسان كمال الا بأعمال متعلقة بالمادة الارضية بما زينها الله

جل وعلا بما تنجذب إليه النفس الانسانية فى حياتها المعجلة ليمتاز به الصالح

من الطالح قال تعالى : « انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن

عملاً وانا لجاعلون ما عليها صعيداً جرراً » الكهف : ٨)

أقول : وكل ورد فى معنى الذرعة .

٢٥- (ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين)

فى « الوعد » أقوال : ١- عن أبى مسلم : الوعد : العذاب النازل بعاد وئمود

وغيرهما لقوله بعد ذلك : « فلما رأوه » ٢- قيل : الوعد : عذاب الآخرة على أن

« فلما رأوه » يحمل على المستقبل نظير « وسيق » والمعنى :

يقول المشركون متى يكون ما تعدونا من الحشر إلى الله و عذاب القيامة

إن كنتم صادقين فى وعدكم يا انا ما تعدونا . ٣- قيل : الوعد : الخسف والحاصب

والبعث والجزاء .

أقول : ان عموم السياق يؤيد الاخير فتأمل جيداً .

٢٦- (فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا و قيل هذا الذى كنتم

به تدعون)

فى قوله تعالى : « فلما رأوه زلفة » أقوال : ١- عن مجاهد والحسن وابن زيد

أى فلما رأى المشر كون العذاب قريبة معاينة وحاضرة يوم بدر .

وذلك لصيغ الماضى - رآوه - سيئت - قيل - التى تدل على وقوع العذاب و سوء الوجوه ومضى القول .

٢- قيل : أى فلما رآوا العذاب قريباً بالمعاينة يوم القيامة ، وان اللفظما ض والمراد به المستقبل والمعنى : اذا بعثوا ورأوا عذاب القيامة بعدما قامت .

٣- عن ابن عباس : أى لما رآوا عملهم السيئ قريباً .

٤- قيل : أى فلما رآوا الحشر ويوم القيامة قد قامت .

٥- قيل : أى إذرأوا العذاب فى الدنيا ، وفى الآخرة .

٦- قيل : أى فلما رآوا الوعد المذكور قريباً قد أشرف عليهم .

أقول : و السياق يؤيد الخامس وفى معناه السادس .

وفى قوله تعالى : « سيئت » أقوال : ١- عن ابن عباس : أى اسودت وجوههم و علتها الكابة ، فقبحت وجوههم بالسواد . ٢- قيل : أى ظهرت عليها آثار النعم والحسرة ، ونالهم السوء والخزى ، والمعنى : فعل بها سوء .

٣- عن الزجاج : أى تبين فيها السوء أى ساءهم ذلك العذاب و ظهر على وجوههم سمة تدل على كفرهم كقوله تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » ، **أقول :** ولكل وجه من غير تناف بينها .

وفى القائل فى « قيل » أقوال : ١- قيل : القائل هم الملائكة بأمر من الله تعالى يوم القيامة لهؤلاء المكذبين . ٢- قيل : القائل من الكفار يقول به بعضهم لبعض يوم القيامة . ٣- القائل من المؤمنين يقول لهؤلاء المكذبين حين انهزموا ، و من الملائكة يقول لهم يوم القيامة .

أقول : والاخير هو الانسب بما قد مناه .

وفى قوله تعالى : « تدعون » أقوال : ١- عن ابن زيد والفراء : أى كنتم به تستعجلون وتدعون الله بتعجيله من قولهم : إن كان هذا هو الحق من عندك وقال

الفراء : تدعون وتدعون واحد مثل تدخرون وتدخرون .

٢- عن الحسن : أى هودعون من الدعوى أى تدعون أن لاجنة ولا نار .

٣- قيل : أى تهتفون وتطلبون يوم القيامة للحساب والجزاء . ٤- قيل : أى تتمنون وتسئلون .

٥- عن ابن عباس : أى تكذبون وتأويله : هذا الذى كنتم من أجله تدعون

الآباطيل والاحاديث . . .

٦- قيل : أى هذا الذى كنتم به تذكرون ربكم أن يعجله لكم .

٧- قيل : أى يقال لهؤلاء المكذبين : هذا هو مصداق وعد الله الذى كنتم

تنكرونه وتتعجلونه من عذاب الدنيا تعجل الساخر الجاحد ، وانكم لا تبعثون يوم القيامة ولا تحاسبون ولا تعذبون فيه .

اقول : والاخير هو الانسب بعموم السياق .

٢٨- (قل أرايتم أن أهلكنى الله ومن معى أورهنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم)

فى الآية أقوال : ١- قيل : أى قل يا محمد لهؤلاء الكفرة : أرايتم إن أماتنى

الله تعالى والذين آمنوا بالله و برسوله وباليوم الآخر كما تقصدون أو رحمتنا بأ خير آجالنا فلم يعذبنا ، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم موجه استحقوه بكفرهم ، ومن الذى ينفعهم فى دفع العذاب عنهم .

٢- قيل : أى قل يا رسول الله : إن الكفار كانوا يتمنون موت النبى ﷺ

وموت أصحابه والمعنى : قل لهم : إن أهلكنى الله ومن معى ذلك بأن يميتنى ويميت أصحابه ، فمن الذى ينفعكم ويؤمنكم من العذاب ، فانه واقع بكم لامحالة .

٣- قيل : أى أرايتم أن عذبنى الله ومن معى أورهنا أى غفر لنا فمن يجير

كم أى نحن مع ايماننا بين الخوف والرجاء فمن يجيركم مع كفركم من العذاب ولا رجاء لكم كما للمؤمنين . عن ابن عباس وابن كيسان .

٤- قيل : إن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله ﷺ وعلى المؤمنين بالهلاك كما حكى الله تعالى عنهم في آية أخرى بقوله تعالى : « أم يقولون شاعر تتربص به ريب المنون » وقوله جل و علا : « بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً » فنزلت الآية ثم أمره أن يقول لهم : ان هلاكى أورحمتى لانتجيركم من عذاب الله .

والمعنى : أخبرونى عن فائدة موتى لكم : سواء أمانتى الله ، والمؤمنين بى أو آخر أجلنا فأى راحة لكم فى ذلك ، وأى منفعة لكم فيه ، و من ذا الذى يجيركم من عذاب الله إذا نزل بكم أظنون ان الاصنام اوغيرها تجيركم وهلا تمسكتم بما يخلصكم من العذاب : فتقصروا بالتوحيد والنبوة والبعث ؟ فلا مجير لكم من عذاب الله بسبب كفركم الموجب لهذا العذاب سواء هلكنا كما تتمنون ففزنا برحمة الله أو انتصرنا عليكم و رفعنا شأن الاسلام كما نرجو ، فكلا الامرين فيه ظفر بما ينبغى ونيل لمانحب ونهوى .

٥- قيل : أى قل . أرايتم ان اهلكنى الله و من معى كما تتمنون فننقلب إلى الجنة أرحمنا بالنصرة ، وإمهال المدة كما نرجو ، فمن يجير الكافرين من عذاب النار ، فنحن متربصون لاحدى الحسنيين ، وأنتم ها لكون بالهلاك الذى لاهلاك بعده ، وإن أهلكنا الله بالموت فمن يخلصكم من النار بعد موت هدا تكم وان رحمنا بالامهال والغلبة عليكم فمن ينجيكم من العذاب ، فان المقتول على أيدينا هالك ، و إن أهلكنا الله فى الآخرة بذنوبنا ، ونحن له مسلمون ، فأى خلاص ومناص للكافرين و ان رحمنا لأجل الايمان فمن يرحم الكافرين و لا ايمان لهم .

٦- قيل : معناه : قل يا محمد ﷺ لهؤلاء المكذبين ! أخبرونى إن أهلككم الله تعالى بسبب الكفر والطغيان ورحمنى والمؤمنين فمن يعيد الكافرين من عذاب موجه .

أقول : والآخر هو المؤيد بالرواية الآتية فانتظر وهو الانسب بسياق التهديد وان كان الأكثر على الأول وقريب منه الثاني كما أشرنا في البيان .

٣٠- (قل أرأيتم ان أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين)

في قوله تعالى : « بماء معين » أقوال : ١- عن ابن عباس : أي بماء عذب .

٢- عن قتادة والضحاك والكلبي : أي بماء جار على وجه الأرض سهل المأخذ

تصل إليه الأيدي يشربونه عذباً زلالاً ، ولأجواب لكم أن تقولوا : هو الله تعالى وإذا فلم تجعلون ما لا يقدر على الشيء شريكاً في العبادة لمن هو قادر على كل شيء فلا بد لهم من أن يقولوا : لا يأتينا به إلا الله فقل لهم لم نشر كون به من لا يقدر على أن يأتيكم .

٣- عن ابن عباس أيضاً وابن جبير وأبي مسلم والجبائي : أي ماء ظاهر تراه العيون .

عن مقاتل : أنه أراد بقوله : « ماؤكم » بئر زمزم وبئر ميمون وهي بئر عادية قديمة ، وكان ماؤهم في هاتين البئرين ، والمعين الذي تناله الدلاء وتراه العيون .

٤- قيل : أراد بماء معين أن الله تعالى هو المنعم بالارزاق فاشكروه واعبدوه ولا تشركوا به شيئاً .

أقول : وعلى الثاني أكثر المفسرين من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال

الآخر .

﴿ التفسير والتأويل ﴾

١ - (تبارك الذى بيده الملك و هو على كل شيء قدير)

تعظيم و تعالى و كثر خيره و بر كاته على جميع خلقه ، و خاصة الانسان حين أفاض نعمه الظاهرة الحسية و المادية من الخلق و التكوين ، و الخفية العقلية و المعنوية من الامر و التشريع على كافر و مسلم ، على بر و فاجر ، و على مطيع و عاص فكل مبتلى بها فعليهم الايمان و الشكر تجاهها .

قال الله تعالى : « ألا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين » (الاعراف : ٥٤)
وقال : « ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين - ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » (المؤمنون : ١٢ - ١٤)

وقال : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً - تبارك الذى جعل فى السماء بر و جاً و جعل فيها سراجاً و قمرأ منيراً و هو الذى جعل الليل و النهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً » (الفرقان : ١ - ٦٢) .
وقال : « الله الذى جعل لكم الارض قراً و السماء بناء و صوركم فأحسن صوركم و رزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحى لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين » (غافر : ٦٤ - ٦٥) .
« الذى بيده الملك » : ملك الدنيا و الآخرة و سلطانهما ، نافذ فيهما أمره و قضاءه فانه الملك الحقيقى الذى يدخل تحت قدرته ماسواه ، و هو الذى يستوى على الكون ، و يحيط به و بقبضة قدرته التصرف فى الامور كلها فيفعل ما يشاء .
قال الله تعالى : « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك

ممن تشاء و تعز من تشاء و تذلل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير «
آل عمران : ٢٦) .

و قال : « لله ملك السموات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير » .
(المائدة : ١٢٠)

وقال : « وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة » (الانعام : ٧٣)
وقال : « ان الله له ملك السموات والارض يحيى ويميت و مالكم من دون
الله من ولي ولا نصير » (التوبة : ١١٦) .

و قال : « وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ،
الاسراء : ١١١) .

و قال : « يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله
الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم » (غافر : ١٦ - ١٧) .
« وهو على كل شيء » من الاشياء الممكنة الواقعة فى عالم الطبع ، و عالم
الملكوت « قدير » : قادر على اليجاد والاعدام ، قادر على الانعام والانتقام ، قادر
على الاهلاك والانجاء ، قادر على الاعطاء والمنع ، قادر على الاعزاز والاذلال ،
و قادر على الاحياء والاماتة ، فانه قادر مطلق ذو قدرة لا يمنعه من فعله مانع ،
و لا يحول بينه و بين ما يريد عجز ، فانه مبالغ فى القدرة على كل شيء ، فله
التصرف التام فى خلقه حسب مقتضى إرادته و مشيئته المبنية على الحكم البالغة
بلامنازع ولا مدافع ... قال الله تعالى : « قل ان الله قادر على أن ينزل آية ولكن
أكثرهم لا يعلمون » (الانعام : ٣٧) .

وقال : « أو لم يروا ان الله الذى خلق السموات والارض قادر على أن يخلق
مثلهم » (الاسراء : ٩٩) .

و قال : « أولم يروا ان الله الذى خلق السموات والارض و لم يعى بخلقهن
بقادر على أن يحيى الموتى بلى انه على كل شيء قدير » (الاحقاف : ٣٣) .

وقال : « ان الله يدافع عن الذين آمنوا - و ان الله على نصرهم لقدير »
(الحجج : ٣٨ - ٣٩) .

وقال : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت
أرجلكم » (الانعام : ٦٥)

وقال : « أولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
و كانوا أشد منهم قوة و ما كان الله ليعجزه من شيء في السموات و لا في الارض
انه كان عليهما قديراً » (فاطر : ٣٤)

٢- (الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور)
الله تعالى هو الذى خلق الموت والحياة ليعاملكم معاملة المختبر بالتكليف
من الامر والنهى ، وبالخير والشر ، وبالחסنة والسيئة ، وبالعلم والجهل ، وبالغنى
والفقر ، وبالاىمال والانفس والاولاد . . . أيكم أصوبكم عملاً ، أيكم أسرع فى
طاعة الله جل وعلا وإلى طلب رضاه ، أيكم أروع عن محارم الله تعالى ، أيكم أكثر
ذكراً للموت واستعداداً له ، و أيكم أشد خوفاً من عذاب الله تعالى و حذراً من
حسابه يوم القيامة .

اذ جعل الله تعالى الدنيا دارالعمل بعد ما خلق الانسان مختاراً فيه ، وجعل
الآخرة دارالحساب بما عمله الانسان فى الدنيا باختياره .

قال الله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا
ترجعون » (الانباء : ٣٥) .

وقال : « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس
والشمرات و بشر الصابرين » (البقرة : ١٥٥) .

وقال : « لتبلون فى أموالكم و أنفسكم ، آل عمران : ١٨٦) .

وقال : « وهو الذى جعلكم خلائف فى الارض و رفع بعضكم فوق بعض درجات
ليبلوكم فيما آتاكم » (الانعام : ١٦٥) .

و قال : « انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا »
الكهف : (٧) .

وقال : « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم »
محمد ﷺ : (٣١) .

وقال : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة
و لكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم
بما كنتم فيه تختلفون » المائدة : (٤٨) .

« وهو العزيز » الذي لا يغلبه غالب ولا يمنعه مانع عما أراد لأن الملك
والقدرة المطلقين له وحده ، فهو الغالب الذي لا يعجزه عقاب من أساء فسينتقم ممن
تجاوز عن دينه و ممن عصاه .

« الغفور » : يغفر لمن تاب و آمن ، فانه كثير المغفرة والستر لذنوب عباده
لو لم تخرجهم من مدار الدين و محور الانسانية .

قال الله تعالى : « ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز
ذو انتقام » آل عمران : (٤) .

و قال : « عفى الله عما سلف و من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام »
المائدة : (٩٥) .

وقال : « واني لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » طه : (٨٢) .

٣ - (الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور)

الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات طبقة طبقة بعضها فوق بعض من غير
مماسة و عماد ترى و لكل سماء أمر يخصها .

قال الله تعالى : « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » الرعد : (٢) .

و قال : « ففضاهن سبع سموات في يومين و أوحى في كل سماء أمرها »

فصلت : ١٢) .

ما ترى أيها المخاطب في خلق الرحمن ما يخرج عن مقتضى الحكمة من إختلال وعيب ونقص وعدم تناسب . وإن كنت في ريب من هذا فارجع البصر مرة بعد مرة هل ترى في خلق الرحمن كافة ، وفي خلق السموات خاصة شقوق وفتوق ، وإن هذه هي السماء الدنيا السقف المحفوظ لاشقوق فيها . قال تعالى : « وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً » (الانبياء : ٣٢) .

٢ - (ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير) .

ثم انظر في خلق الرحمن وفي ملكوت السموات والارض أيها المخاطب مرة بعد مرة أخرى على سبيل التتبع والتصفح هل تجد فيه تفاوتاً أو عيباً أو خللاً أو عدم تناسب كلا ثم كلا لأن تكرار النظر وتجوال الفكر مما يفيد تحقق الحقائق ويرفع غشاوة الاوهام ، بل يرجع إليك البصر مبعداً مصغراً منقبضة مهينة والحال هو كليل معيا لم يجد فطوراً ، ومنقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك .

قال الله تعالى : « أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء » (الاعراف : ١٨٥) .

وقال : « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين » (الانعام : ٧٥) .

٥ - ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير) .

أقسم الله جل جلاله بذاته : اننا زينا السماء الدنيا التي هي أدنى السبع إلينا بكواكب مضيئة بالليل كتزيين الناس منازلهم ومعابدهم بالسروج ، تضيئهم ليلاً ، ولها شهب ترجم بها رجوماً للشياطين الانس والجن إذا أرادوا استراق السمع والسفر إليها ، وهماً فالهم وادخرنا لأجلهم عذاب النار المسعرة المشعلة تحيط

بهم في جو السماء .

قال الله تعالى : « ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للنظرين وحفظنا
ها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ، الحجر : ١٦-١٨)
وقال : « انا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظنا من كل شيطان مارد . لا
يسمعون إلى الملاء الاعلى و يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب
الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب » الصافات : ٦-١٠)

و قال تعالى حكاية عن الجن : « وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا
شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهبا
رصدا » الجن : ٨-٩)

وقال : « يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات
والارض فانفذوا - يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » الرحمن
: ٣٣-٣٥)

٦- (وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير)

واعتدنا للذين كفروا بربهم وكذبوا بآيات الله ورسله وباليوم الآخر عذاب
جهنم ، وبئس المصير مصير الكافرين إلى جهنم وخلودها .

قال الله تعالى : « انا اعتدنا جهنم للكافرين نزولا » الكهف : ١٠٢)
وقال : « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك أصحاب النار خالدين فيها
وبئس المصير » التغابن : ١٠)

وقال : « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دارالبوار
جهنم يصلونها و بئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان
مصيركم إلى النار » ابراهيم : ٢٨-٣٠) .

وقال : « اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم
لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي رسلى هزوا ،

(الكهف : ١٠٦)

وقال : « أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً » النساء : ١٢١

٧- (اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهى تفور)

إذا طرح أولئك الكفار فى جهنم كالحطب الذى يطرح فى النار من غير دقة وترحم سمعوا هؤلاء الملقون فى جهنم لها وقع وصياح وصوت منكر كصوت المتغيظ من شدة الغضب عليهم ، والنار تغلى ، وترفع بالغلاء غليان القدر بالماء الذى فيه بغاية الشدة من شدة التلهب والتسعر ، فهم لا يزالون صاعدين فيها وها - بطين كالجب الذى فى الماء المغلى لا قرار لهم فيها .

قال الله تعالى : « ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتدم رب الذى جعل مع الله إلهاً آخر فآلقيامه فى العذاب الشديد » ق : ٢٣-٢٦

و قال : « بل كذبوا بالساعة و اعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً اذا رأتهم من كان بعيد سمعوا لها تغيظاً و زفيراً و اذا القوا منها مكانا ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً » الفرقان : ١١ - ١٣

وقال : « فاما الذين شقوا فى النار لهم فيها زفير وشهيق » هود : ١٠٦
وقال : « ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى فى جهنم ملوماً مدحوراً » الاسراء : ٣٩
وقال : « ان الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى فى النار خيراً من يأتى آمناً يوم القيامة إعملوا ما شئتم انه بما تعلمون بصير » فصلت : ٤٠
٨- (تكاد تميز من الغيظ كلما القى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير)

تقرب أن تتقطع جهنم من شدة الغيظ على أهلها من المكذبين من الانس والجن كلما القى فى نارها جماعة جماعة منهم يسئل عنهم خزنتها - وهم الملائكة الموكلون المدبرون لانواع عذابها - بطريق التوبيخ والتقريع أيها الكفرة : ألم يأتكم فى الحياة الدنيا من قبل ربكم مخوف من رسول ونبى يخوفكم من عذاب

هذا اليوم وأهواله ومن عذاب جهنم ونارها حتى تحذروا ؟
قالوا هؤلاء الكفرة في جواب الخزنة اعترافاً بجرمهم واستحقاقهم العذاب
بسبب كفرهم : بلى أيها الخزنة قد جاءنا نذير عظيم الشأن ، كثير المعجزات واضح
البيئة ، وقاطع البرهان ...

قال الله تعالى : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا
من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون - ووفيت كل نفس ما عملت
وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى اذا جاؤوها فتحت
أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقولون عليكم آيات ربكم وينذرونكم
لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا
أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين » الزمر : ٦٨ - ٧٢) وقال :
« ساصيله سقر وما أدراك ما سقر لا تبقى ولا تذر لو آحاة للبشر عليها تسعة عشر وما
جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » المدثر : ٢٦ - ٣١)

وقال : « يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق -
قالوا أولم تك تاتيك رسلكم بالبينات قالوا بلى » غافر : ١٥ - ٥٠)
وقال : « يا معشر الجن و الانس ألم يأتكم رسل منكم يقصّون عليكم
آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرّتهم الحياة الدنيا
وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين » الانعام : ١٣٠)

٩- (فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان أنتم الا في ضلال كبير)

فكذبنا ذلك النذير وقلنا لهم مكذبين بهم : ما نزل الله عليكم من شيء
من آيات الله ، ولا أنتم على شيء برسالة منه ، وما أنتم أيها المدعون للرسالة و
نزول الوحي اليكم إلا منحرفين عن طريق الحق الواضح ، كبير دعواكم الرسالة
وما تتلون علينا انه من الله ، فأنتم كاذبون في دعواكم .

قال الله تعالى حكاية عن المكذبين : « قالوا ما أنتم الا بشر مثلنا وما أنزل

الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون « يس : ١٥)

وقال : « فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه « القمر : ٢٤)

وقال : « إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء « الانعام : ٩١)

وقال : « اذاتلى عليه آياتنا قال أساطير الاولين « القلم : ١٥)

١٠ - (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير)

وقال هؤلاء المكذبون الذين يلقون فى نار جهنم لخرن نتهاتحسراً ونندماً :
لو كنا نسمع مواظ الرسل ونصائحهم سماع القبول ونستجيب دعوتهم إيماناً إلى طريق الهدى وننتفع بها ونهتدى بهداهم أو نعقل عقل متأمل متفكر فيما أنزل الله تعالى إلى رسله من الآيات البينات والحجج الواضحات و نؤمن بالله و رسله و كتبه وباليوم الآخر فى الحياة الدنيا ما كنا اليوم فى زمرة أصحاب النار المسعرة المشتعلة من مستحقيها .

و ذلك ان المكذبين اذاتلى عليهم آيات الله تعالى ولو مستكبرين ولا يستجيبون دعوة الرسل وكانوا مكذبين بها ومتخذينها هزواً ولعباً وهم شر الدواب وأتباع الهوى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالانعام بل هم أضل سبيلاً .

قال الله تعالى : « وإذاتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن فى اذنيه قرأ فبشره بعذاب أليم « لقمان : ٧)

وقال : « ويل لكل أفكأئيم يسمع آيات الله تلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم و إذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم « الجاثية : ٧ - ١١)

وقال : « إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم « فاطر : ١٣)

وقال : « أم تحسب ان أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلاً » الفرقان : ٤٤)

وقال : « ولاتكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » الانفال : ٢١ - ٢٢)

وقال : « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون » الاعراف : ١٧٩)

وقال حكاية عنهم : « وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ، المدثر : ٤٥ و ٤٦)

١١ - (فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير)

فاعترف هؤلاء المكذبون بذنبهم من الكفر وتكذيبهم الرسل وعصيانهم يوم لا ينفعهم الاعتراف بالذنب والاقرار باستحقاقهم العذاب ، فبعداً لأصحاب النار المسعرة المشتعلة عن رحمة الله تعالى والخلود فيها .

وهذا دعاء عليهم بالبعد عن رحمة الله تعالى ورضوانه والويل عليهم .
قال الله تعالى : « فبعداً للقوم الظالمين - فبعداً للقوم لا يؤمنون » المؤمنون : ٤١ - ٤٢)

وقال : « فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعى الله وحده كفرتم » غافر : ١١ - ١٢)

وقال : « وويل للكافرين من عذاب شديد » ابراهيم : ٢)

وقال : « وإذا الجحيم سعرت » التكوثر : ١٢)

١٢ - (ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير)

ان الذين يخشون ربهم ، وهم غائبون من أعين الناس ، فلا يعصون الله جل وعلا سراً كما لا يعصونه علانية ، ويراقبون له تعالى ظاهراً وباطناً ويطيعون الله تعالى ورسوله ، واذ اتلى عليهم آيات الله وجلت قلوبهم وتقشعر جلودهم ،

ويتبعون الذكر ، ولا يخافون من أحد غير الله تعالى و يخافون سوء الحساب ، لهم مغفرة عظيمة لذنوبهم وأجر كبير في الآخرة لا يوصف بالبيان و رضوان الله جل وعلا اكبر من ذلك وهم الفائزون حقاً خلاف هؤلاء المكذبين الذين سبق ذكرهم .

قال الله تعالى : « انما كان قول المؤمنين اذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله و يخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون » (النور : ٥١ - ٥٢)

و قال : « أفمن يعلم انما انزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر اولوا الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب و الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم و أقاموا الصلاة و أنفقوا مما رزقناهم سراً و علانية و يدرؤن بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها و من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » (الرعد : ١٩-٢٤)

وقال : « انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة و من تزكى فانما يتزكى لنفسه وإلى المصير وما يستوى الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت الا نذير » (الفاطر : ١٨-٢٣)

و قال : « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء » (الزمر : ٢٣)

وقال : « من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد » (ق : ٣٣ - ٣٥)

وقال « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه » البينة : ٧-٨

١٣- (وأسرؤا قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور)

وأضرؤا أيها الكفار والطغاة ما تقولونه أو اعلنوه ان الله تعالى عليم بذات الصدور، فان السر والعلن، والظاهر والخفي، والجهر والابطن عند الله تعالى سياتن، يعلم قبل أن تنطقوا بما في صدوركم كما يعلم ما تكلمون به، ويعلم ما في قلوبكم من نية الخير والشر، ومن النية الحسنة والنية السيئة. ويعلم ما يجول في صدوركم وأفكاركم ...

وان الآية تهديد للمستكبرين وتسلية للنبي الكريم ﷺ نظير قوله تعالى : « ثم انتم تمترون وهو الله في السموات وفي الارض يعلم سرّكم و جهركم ويعلم ما تكسبون » الانعام : ٢ - ٣

وقال : « ألا انهم يشنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور » هود : ٥

وقال : « فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون » يس : ٧٦

وقال : « يعلم ما في السموات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله

عليم بذات الصدور » التغابن : ٤

١٤- (الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)

كيف لا يعلم الله جل وعلا بما في ضمائر خلقه، وظواهره، وهو خلق هذا العالم الشاسع، والحال انه تعالى العالم بدقائق الامور، المطالع بمواطنها وظواهرها ...

وذلك لان الخلق هو اليجاد والتكوين على سبيل القصد والقاصد الى الشيء لا بد وأن يكون عالماً بحقيقته كيفية وكمية، فخالق السري علمه، وخالق الظاهر

عليم به ، فانهما عنده سيات لانه خالقهما وعلام الغيوب لايعزب عنه شيء .
 « اللطيف » : العالم بالاشياء التي يخفى علمها على العالمين ، يقال : ان
 لطف الله تعالى بعباده عجيب ويراد به دقائق تدبيره لهم .
 واللطيف : العالم بدقائق الاشياء يرى أثر النملة السوداء على الصخرة الصماء
 في الليلة الظلماء وهو تعالى لطيف في ذاته يرى كل شيء ولا يراه أحد .
 و « الخبير » : بظواهر الاشياء وبواطنها ، ويعلم عواقب الامور ، ويفعل على
 تفكر وتدبير .

قال الله تعالى : « بديع السموات والارض - وخلق كل شيء وهو بكل شيء
 عليم لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير » الانعام : (١٠١-١٠٣)
 وقال حكاية عن ابراهيم عليه السلام : « ربنا انك تعلم ما نخفى و ما نعلن و ما
 يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء » ابراهيم : (٣٨)
 وقال : « ربكم أعلم بما في أنفسكم » الاسراء : (٢٥)

وقال : « واعلموا ان الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه » البقرة : (٢٣٥)

١٥- (هو الذي جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها و كلوا من
 رزقه واليه النشور)

الله جل وعلا هو الذي جعل لكم الارض سهلة منقادة مسخرة ، تستقرّون
 عليها وجعلها قراراً وبساطاً وفراشاً ومهداً ومكنكم فيها ، وسلك لكم فيها سبلاً
 وجعل خلالها أنهاراً ، فامشوا في سهلها وجبالها ، في برّها وبحرها ، في جوانبها
 وأطرافها ، وفي حولها ومدارها ، واكلوا من رزق الله تعالى حلالاً طيباً مما رزقكم
 ولا تعثوا فيها مفسدين إذ إليه تعالى يرجع نشركم باخراجكم من الارض و
 إحيائكم للحساب والجزاء والاية في عرصة الامتنان والارشاد والتهديد .

كقوله تعالى : « الله الذي جعل لكم الارض قراراً » غافر : (٦٤)

وقال : « أمن جعل الارض قراراً وجعل خلالها أنهاراً » النمل : (٦١)

وقال : « والله جعل لكم الارض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً » نوح :

(٢٠ - ١٩)

وقال : « الذى جعل لكم الارض فراشاً و السماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » البقرة : (٢٢)
و قال : « وهو الذى مدّ الارض و جعل فيها رواسى و أنها رأ و من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » الرعد : (٣)

وقال : « الذى جعل لكم الارض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وادعوا أنعامكم ان فى ذلك لآيات لاولى النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اخرى » طه :
(٥٥ - ٥٣)

و قال : « و لقد مكناكم فى الارض و جعلنا لكم فيها معاش قليلاً ما تشكرون » الاعراف : (١٠)

و قال : « ألم تر ان الله سخر لكم ما فى الارض و الفلك تجرى فى البحر بأمره » الحج : (٦٥)

وقال : « فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً و اشكروا نعمت الله » النحل :

(١١٤)

وقال : « خشعا أبصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين

إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر » القمر : (٧ - ٨)

١٦ - (ء أمنتم من فى السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هى تمور)

ء أمنتم أيها الكافرون عن عذاب من فى السماء تدبيره وأمره ، و حكمه

وقضاؤه أن يأمر الارض بالشق فتتهتز و تضطرب فاذن تبتلعكم و تبطنكم كما بطنت قارون .

ونظير الآية في الانذار و التخويف قوله تعالى : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً أومن تحت أرجلكم » الانعام : ٦٥)
 وقوله : « أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى و هم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » الاعراف : ٩٧-٩٩)

وقوله : « أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون » النحل : ٣٥)

وقال تعالى : « أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر » الاسراء : ٦٨)

وقال : « فخشفنا به و بداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين » القصص : ٨١)

وقال : « إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لاية لكل عبد منيب » سباء : ٩)

١٧ - (أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير)

بل أمنتم أيها المكذبون عن عذاب من في السماء أمره وتديره أن يرسل عليكم سحاباً مخوفة ترميكم وتمطركم بحجارة من سجيل كما أرسل على قوم لوط فيهلككم بها ، فستعلمون أيها الكفرة عند معاينة العذاب كيف يكون انذارى بالعذاب والهلاك والدمار بسبب كفركم وعصيانكم .

قال الله تعالى : « كذبت قوم لوط بالنذر انا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط - فذوقوا عذابي ونذر » القمر : ٣٣-٣٩)

وقال « أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض » النحل : ٣٥)

و قال : « وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين ان في ذلك لاية » الشعراء : ١٧٣-١٧٤) .

وقال : « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ان في ذلك لآيات للمتوسمين »

(الحجر: ٧٣ - ٧٥)

وقال : « وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي

من الظالمين ببعيد » هود : ٨٢ - ٨٣)

١٨ - (ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير)

واقسم بالله تعالى قد كذب الذين رسلى وجحدوا رسالتهم من قبل هؤلاء المكذبين من قريش من كفار الامم السالفة كقوم نوح و عاد و ثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وأصحاب الرّسّ فحاق بهم من سوء العذاب وحلّ بهم من البأس، فكيف كان عقابي بهم غير معهود، وعذابي الدهاء الصعب الفظيع لا يعرف مثله، وهذا هو عذاب الاستئصال في الحياة الدنيا من الهلاك والدمار و لعذاب الاخرة أكبر لو كانوا يعلمون .

قال الله تعالى : « فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يردّ بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » الانعام: ١٤٧ - ١٤٨ .

وقال : « وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلكم بالبينات و بالزبر و بالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير » فاطر : ٢٥ - ٢٦) .

وقال : « كذبت قبلهم قوم نوح و عاد وفرعون ذوالاوتاد و ثمود وقوم لوط و أصحاب الأيكة اولئك الاحزاب إن كل الآ كذب الرسل فحق عقاب » ص : ١٢ - ١٤) .

وقال : « و ما آتيناهم من كتب يدرسونها و ما أرسلنا إليهم قبلك من نذير و كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلى فكيف كان نكير » سباء : ٤٤ - ٤٥) .

و قال : « وكأين من قرية عتت عن أمر ربها و رسله فحاسبناها حساباً شديداً و عذبناها عذاباً نكراً فذاقت وبال أمرها و كان عاقبة أمرها خسراً أعد الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا الله يا اولي الالباب « الطلاق : ٨ - ٩) .

و قال : « كذب الذين من قبلهم فأناهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا و لعذاب الاخرة أكبر لو كانوا يعلمون « الزمر : ٢٥ - ٢٦) .

١٩ - (اولم يروا الى الطير فوقهم صافات و يقبضن ما يمسكنهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير)

أولم ير هؤلاء المشركون قدرتنا و غفلوا عنها ، و لم ينظروا الى الطيور فوقهم باسطات أجنحتهن في جو السماء حين طيرانها تارة و يضممنها تارة اخرى ما يمسك الطيور في الجو عن الوقوع و السقوط حالتى البسط و القبض على خلاف مقتضى طبيعة الاجسام الثقيلة من النزول الى الارض و الا نجذاب إليها إلا الله تعالى بتوطئة الهواء لهن و لولا ذلك لسقطن ، فانه جل و علا ألهمهن حر كات تساعد على الجرى في الهواء المسافات البعيدة لتحصيل أقواتهن ، و البحث عن أرزاقهن . و ذلل الهواء لطيور كما ذلل الارض لمشي الآدمي .

ان الله تعالى علیم بكيفية إبداع المبدعات و تدبير المصنوعات ، علیم بدقائق الاشياء و جليتها ، علیم بجميع الاشياء ، علیم بفائدتها لعباده ، و علیم بما خلقه الله جل و علا على السنن الالهية و علیم بأعمال عباده .

قال الله تعالى : « الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكنهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون « النحل : ٧٩) .

و قال : « ان الله يعلم غيب السموات و الارض و الله بصير بما تعملون « الحجرات : ١٨) .

و قال : « والله بما تعملون بصير له ملك السموات و الارض « الحديد : ٤ - ٥)

٢٠ - (أمن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون
الا فى غرور)

بل من هذا الذى هو حزب لكم و منعة عنكم العذاب أيها المشركون
والمكذبون ان أراد الله جل وعلا بكم سوءاً بسبب كفركم و طغيانكم فينصركم
ويدفع عنكم العذاب من غير الله تعالى، ليس الكافرون الا في خداع من الشيطان
الذى يغترهم بان لاحساب و لا عقاب ، لا عذاب و لا ثواب ...
ان الآية فى معنى قوله تعالى : « قل من ذا الذى يعصمكم من الله ان أراد
بكم سوءاً » الاحزاب : ١٧) .

و قوله : « قل فمن يملك لكم من الله شيئاً ان أراد بكم ضرراً » الفتح : ١١ .
وقوله : « واذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال »
الرعد : ١١) .

و قوله : « و ما أنتم بمعجزين فى الارض و ما لكم من دون الله من ولى
و لا نصير » الشورى : ٣١) .

وقوله : « والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم و لا أنفسهم ينصرون ،
الاعراف : ١٩٧) .

وقوله : « يعدهم ويمنيهم و ما يعدهم الشيطان الا غروراً » النساء : ١٢٠) .
وقوله : « يا أيها الناس ان وعد الله حق فلا تغرّنكم الحياة الدنيا و لا يغرنكم
بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً انما يدعو حزبه ليكونوا من
أصحاب السعير » فاطر : ٥ - ٦) .

٢١ - (أمن هذا الذى يرزقكم ان أمسك رزقه بل لجوا فى عتو و نفور)

أم من هذا الذى يطعمكم ويسقيكم و يأتي باقواتكم بزعمكم أيها المشركون
ان أمسك الله تعالى رزقه بامساك المطر وغيره من أسباب الرزق بل تمادوا هؤلاء
المشركون فى تكبر و عناد ، و أصرّوا فى طغيان و لجاج ، و تمرّدوا على دعوة الله

تعالى وأعرضوا عن الحق ، و تباعدوا عن قبوله .

قال الله تعالى : « ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده و هو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فاني توفكون - فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفوراً استكباراً في الارض » فاطر : ٢ - ٤٢) .

و قال : « لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً - و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و ما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً » الفرقان : ٢١ - ٦٠)

وقال : « ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليدّ كّر و ما يزيدهم الا نفورا - و اذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا » الاسراء : ٤١ - ٤٤)
٢٢ - (أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أمن يمشى سوياً على صراط مستقيم)

أفمن يمشى متساقطاً على وجهه في الضلالة ، و ملقى على الكفر و الشرك والطغيان و منهمكاً في الشهوات و متاع الحياة الدنيا ، و لا يرى لنفسه حداً منها هو أهدى أمن يمشى سوياً على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه : و يمشى مهتدياً صائناً لنفسه و حافظاً لدينه ، رأس ماله الايمان ، و زاده التقوى و صالح العمل لا يستويان اذ لا يستوى الاعمى والبصير ، لا يستوى الكفر والايمان ، لا يستوى النور والظلمة ، لا يستوى الجاهل والعالم ، لا يستوى الاحياء والاموات ، و لا يستوى المطيع والعاصي ...

قال الله تعالى : « و ما يستوى الاعمى والبصير و لا الظلمات و لا النور و لا الظل و لا الحرور و ما يستوى الاحياء و لا الاموات » فاطر : ١٩ - ٢٢) .

و قال : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون » هود : ٢٤) .

و قال : « وما يستوى الاعمى والبصير والذين آمنوا و عملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون » غافر : ٥٨ .
وقال : « لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون »
الحشر : ٢٠ .

و ان الآية الكريمة ردّ على الكفار والمشر كين الذين كانوا يدّعون بانهم أهدى من المؤمنين نظير قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين ادّٰنوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » النساء : ٥١ .

و قوله : « قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق قل الله يهدى للحق أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون » يونس : ٣٥ .

و قوله : « قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ،
الاسراء : ٨٤ .

و ما ورد في المقام فمن التأويل فانتظر و تدبر .

٢٣ - (قل هو الذي انشاكم و جعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون) .

قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بالبعث والحساب والجزاء : الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم و لم تكونوا شيئا ، و صوركم فاحسن صوركم ، و جعل لكم السمع لتسمعوا به آيات الله تعالى ، و تعملوا بموجبها و ترفعوا بها حوائجكم في حياتكم الدنيوية ، و تمتثلوا بما فيها من الاوامر والنواهي ، و تمتعوا بمواعظها و تنصّحوا بنصائحها . . . و جعل لكم الابصار لتبصروا بها و تنظروا إلى الايات الكونية من الآفاقية والانفسية ، و إلى الايات التدوينية ، و تعيشوا في الحياة الدنيا عيشاً هنيئاً ، و جعل لكم الافئدة لتعقلوا بها فيما تسمعون ، و تفكروا فيما

تبصرون ، فتقولوا بعد ما تدبّر تم فيه ، وتحصلوا بها المعارف الاسلامية والحكم والحقائق ، وترتقوا إلى مدارج الكمال الانساني وإلى خير الدنيا وسعادة الآخرة بعضدى العلم والعمل ...

« قليلا ما تشكرون » ربكم على هذه النعم التي أنعمها عليكم باستعمالها فيما خلقت لأجله لان الله تعالى خلق تلك القوى لخير دنياكم ، وصلاح آخرتكم ، وأنتم تستعملونها في الشر والفساد لكم ولمجتمعكم ...

قال الله تعالى : « الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه و نفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون » (السجدة : ٧ - ٩) .

وقال : « أو لا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا » (مريم : ٦٧) .
وقال : « أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير » (العنكبوت : ١٩ - ٢٠) .

وقال : « انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبليه فجعلناه سميعاً بصيراً انا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » (الانسان : ٢ - ٣) .

وقال : « في الارض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون » (الذاريات : ٢٠ - ٢١) .

وقال : « ولقد مكّناهم فيما إن مكّناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم و أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله و حاق بهم ما كانوا به يستهزؤن » (الاحقاف : ٢٦) .

وقال : « ولقد مكّناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون » (الاعراف : ١٠) .

وقال : « والله آخر جكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم

السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون» (النحل : ٧٨) .

و قال : « و قليل من عبادى الشكور » (سباء : ١٣) .

ان الانسان قوى بالقدر الذى وهبه الله تعالى من القوة عالم بالقدر الذى أعطاه الله جل وعلا من العلم ، فينبغى أن يتذكر خالق هذه القوى ويشكر له ، ولا يفتقر ولا ينخدع بما يقسم الله تعالى له من القدرة والعلم .

و ان الانسان مستخلف فى هذه الارض باذن الله جل وعز موهوب من القوة والقدرة والعلم ما يشاء الله ، وهو حاميه و رازقه و معطيه ، ولو تخلت عنه يد الله لحظة لسحقته أقل القوى المسخرة له ولأكله الذباب ، وما هو أصغر من الذباب ، ولكنه باذن الله تعالى و رعايته محفوظ ، فليعرف الانسان من أين يستمد هذا التكريم ، و ذلك الفضل العظيم ؟

٢٢ - (قل هو الذى ذراكم فى الارض و اليه تحشرون) .

قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بالبعث والجزاء : الله تعالى هو الذى خلقكم و كثر نسلكم و بشكم فى الارض لتتسابقوا فى مضمار الحياة الانسانية و عمارة الارض و استدرار خيراتها . فليس معنى الذرأ : الخلق فقط .

قال الله تعالى : « فاطر السموات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً و من الانعام أزواجاً يذروكم فيه » (الشورى : ١١) .

و قال : « و ما ذرأ لكم فى الارض مختلفاً ألوانه ان فى ذلك لاية لقوم يذكرون » (النحل : ١٣) .

و قال : « انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا »

(الكهف : ٨) .

هذا ولكن الدول الجبابرة والملوك الطاغية الكبيرة تتسابق اليوم فى مضمار التسليح وحرمان الجائعين والمستضعفين من خيرات الارض وبركاتهما لتكون وفقاً على مصانع الموت التى يملكها الطغاة المحتمكرون المفسدون فى الحرث

والنسل .

وتقول الاحصاءات : ان ما تنفقه دون العالم مجتمعة على السلاح أكثر مما تنفقه على التعليم والصحة معاً .

والى الله تحشرون من الارض يوم القيامة فيأخذ المفسدين في الارض بجرمهم وجريرتهم فيجازى كلأ بعمله ، و من كان قادراً على البدء فالاعادة له هيئ . قال الله تعالى : « و يوم نحشر من كل امة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاؤا قال أكذبتم بآياتى و لم تحيطوا بها علماً أماذا كنتم تعملون و وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون » النمل : ٨٣ - ٨٥ . و قال : « يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحىي و نميت و إلينا المصير يوم تشقق الارض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير » ق : ٤٢ - ٤٤ .

٢٥ - (و يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين) .

و يقول هؤلاء المكذبون بالنبي الكريم ﷺ و ما جاءهم به و بالحشر والحساب والجزاء من شرط عتوهم و عنادهم استهزاءً و سخرية وتهكما للنبي ﷺ والمؤمنين : متى يقع هذا الوعد الذى تعدنا به من الخسف والحاصب فى الحياة الدنيا ، والحشر والجزاء فى الآخرة إن كنتم صادقين فيما تدعون و تقولون ؟

ان سياق هذه السورة فى شمول الوعد والامتنان نظير سياق سورة النمل : « و مكروا مكراً و مكرونا مكراً و هم لا يشعرون - الى قوله تعالى - : و يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » : ٥٠ - ٧١) وسياق سورة يس : « و ما أنزلنا على قوميه من بعده من جند من السماء و ما كنا منزلين - الى - و يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين - فالיום لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ، يس : ٢٨ - ٥٤) .

٢٦ - (قل انما العلم عندالله و انما أنا نذير مبين)

قل يا محمد لهؤلاء المكذبين : انما العلم بوقت الهلاك والدمار ، وبوقت الساعة والحشر والجزاء على وجه التعيين عندالله تعالى ، فعلم ذلك عند بارئ السم لا يعلمه الا هو ، وقد أمرني ان اخبركم بان ذلك كائن لامحالة فاحذروه ، ثم ذكر وظيفة النبي الكريم ﷺ في ذلك بقوله تعالى : « و انما أنا نذير مبين » : منذر من عند ربي بالهلاك والدمار للمكذبين في الحياة الدنيا ، وبالنار والعذاب في الآخرة و مخوف فكم عنهما ، أبين لكم الشرائع ، وما اوحى إلي مما حلل لكم وما حرّم عليكم و اكون على بينة من ربي وقد بلغتكم ما ارسلت به إليكم ، و إلى الله جل و علا ترجعون لامحالة .

قال الله تعالى : « قل اني على بينة من ربي و كذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله » (الانعام : ٥٧) .

و قال : « فأتينا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما العلم عندالله و ابلغتكم ما ارسلت به » (الاحقاف : ٢٢ - ٢٣) .

و قال : « إليه يرد علم الساعة » (فصلت : ٤٧) .

و قال : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ » (الكهف : ١١٠) .

و قال : « ان أتبع الا ما يوحى إليّ » (يونس : ١٥) .

وقال : « يسئلوكم عن الساعة أيا نمرسيها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السموات والارض لاثأتيكم الا بغتة - إن أنا الا نذير و بشير لقوم يؤمنون » (الاعراف : ١٨٧ - ١٨٩) .

و قال : « وتبارك الذي له ملك السموات والارض و ما بينهما وعنده علم الساعة و إليه ترجعون » (الزخرف : ٨٥) .

٢٧ - (فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا و قيل هذا الذي كنتم به تدعون)

فحين رأى هؤلاء المكذبون العذاب الموعود قد أشرف عليهم سيئت وجوههم بسبب كفرهم وتكذيبهم إذ علت وجوههم الكأبة والحزون والخسران، و آثار الذلة والندامة ، و غشيتها الفترة والسواد ان جاءهم من أمر الله تعالى ما لم يكونوا يحتسبون « و بدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون و بدالهم سيئات ما كسبوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزؤن - و يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين » (الزمر : ٣٧ - ٦٠) .
و قال : « و أسرّوا الندامة لما رأوا العذاب و قضى بينهم بالقسط و هم لا يظلمون » (يونس : ٥٤)

و قال تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » (آل عمران : ١٠٦)
و قال : « والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلماً اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » (يونس : ٢٧)

و قال : « قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدداً حتى اذا رأوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً » (مريم : ٧٥)

ويقال لهم على سبيل التقرير و التوبيخ : هذا الذي كنتم به تطلبون و تستعجلون به خلاف ما وعدتم به على سبيل التكذيب والاستهزاء بالوعداذنقولون لرسول الله : « إئتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين » (الاحقاف : ٢٢)
« قل أرايتم إن أتاكم عذابه بيئاً او نهراً ماذا يستعجل منه المجرمون أنتم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون » (يونس : ٥٠ - ٥١)
وماورد في المقام فمن باب التأويل فتدبر .

٢٨ - (قل أرايتم ان أهلكنى الله ومن معى او رحمنا فمن يجبر الكافرين من عذاب أليم)

قل يا محمد ﷺ لهؤلاء المكذبين - موبخاً ومهدداً ومتحدياً: أخبر
و نى ! إن أهلكم الله جل وعلا بسبب كفركم وتكذيبكم ، ورحمنى و الذين
آمنوا بالله تعالى ورسوله وباليوم الآخر فمن يعيد الكافرين من الهلاك وينجيهم
من عذاب موجه أى ليس لكم من ينجيكم من الهلاك والعذاب .
وليس المراد بالهلاك إهلاك النبى ﷺ والمؤمنين كقوله تعالى: «وانا
أؤياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين» سباء : ٢٤)

أهلك الله الظالم : أنزل به العقاب و الضر فى الدنيا و الآخرة و قد جاء
حديث إهلاك الاقوام أو القرى التى كذبت الرسل و كان عقابهم الاستئصال الجماعى
بمواضع عديدة فى القرآن الكريم على سبيل التهديد : كقوله تعالى : « أولم
يعلم ان الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة و أكثر جمعا ،
القصص : ٧٨)

وقوله : « وأنه أهلك عاداً الاولى و ثمود فما أبقي ، النجم : ٥٠ - ٥١)
و قوله : « و كم من قرية أهلكنا هافجائها باسنا بيانا أوهم قائلون - قال
عسى ربكم أن يهلك عدوكم و يستخلفكم فى الارض - قال رب لو شئت أهلكتهم
من قبل و اياى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا - أفتهلكنا بما فعل المبطلون ، الاعراف :
٣ - ١٢٩ - ١٥٥ - ١٧٣)

وقوله : « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الارض ما لم
نمكن لكم - فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » الانعام : ٦)
والاية فى معنى قوله تعالى : « ذلكم الله ربكم له الملك و الذين تدعون
من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم و لو سمعوا ما
استجابوا لكم و يوم القيامة يكفرون بشرككم » فاطر : ١٣ - ١٤)
وقوله : « فويل للذين كفروا من النار » ص : ٢٧)

وقوله : « وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم و بشس المصير اذا القوا فيها

سمعوا لها شهيقا وهي تفور، الملك : ٦ - ٧)

٢٩- (قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين)

قل يا محمد لهؤلاء المكذبين - على طريق الدعوة تلويحاً ، والتوبيخ و التهديد صراحاً - : الله تعالى هو الرحمن الذي عمّت رحمته جميع الخلائق في هذه الحياة الدنيا ، أدعوكم اليه تعالى ، آمنا به و ملائكته و كتبه و رساله و باليوم الآخر ، وعلى الله جل و علا وحده اعتمدنا في جميع امورنا و به وحده وثاقنا فيها لاعلى غيره لاننا نعلم أن ماسواه أياما كان بمعزل من النفع والضرر ، فلن نتكل على ما أنتم متكلمون عليه من الآلهة و الاموال و الاولاد و العدد والعدد ...

فستعلمون معاشر الكفار عن قريب ألبتة من هو في ضلال مبين اليوم أنحن أم أنتم : منا أو منكم .

والاية في معنى قوله تعالى : « و ان ربكم الرحمن فاتبعوني و أطيعوا أمري - قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى و من اهتدى » طه : ٩٠ - ١٣٥)

و قوله تعالى : « و سوف يعلمون حين يردن العذاب من أضل سبيلا ، الفرقان : ٤٢)

٣٠- (قل أرأيتم ان اصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين)

قل يا محمد لهؤلاء المكذبين: أخبر وني يامعشر الكفار إن صار ماؤكم غائراً في الارض إلى أن ينقطع عن النبع و الجريان ، فمن يأتيكم بماء عذب ظاهر جار على وجه الارض تراه العيون تشربونه زلالاً ؟ ألكم فئة تنصركم في ذلك من دون الله و ماكان منتصراً ؟ فكيف تشركون به و تكذبون بآياته و رسوله ﷺ و تنكرون أن يبعثكم للحساب و الجزاء :

قال الله تعالى : « ألم تر ان الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهييج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً ان في ذلك لذكرى لأولى الالباب » الزمر : ٢١

وقال : « أفرايتم الماء الذي تشربونه أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلو لا تشكرون » الواقعة : ٦٨ - ٧٠

وقال : « أولم يروا اننا نسوق الماء إلى الارض الجرز فنخرج به زرعاً تاكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون » السجدة : ٢٧

وقال : « أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً » الكهف : ٤١
وماورد في المقام فمن باب التأويل وهو اللب .

* جملة المعاني *

٥٢٢٢- (تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير)

تعاظم وتعالى وكثر خيره وبر كاته على جميع خلقه الذى بيده ملك الدنيا والاخرة وسلطانهما ، نافذ فيهما أمره وقضاه ، مستقل بملكوت كل شىء لا يزا حقه فى ملكه أحد . فانه جل وعلا قادر على كل شىء من الاشياء الممكنة الواقعة فى عالم الطبع ، وعالم الملكوت .

٥٢٢٣- (الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملاً وهو العزيز الغفور)

الله جل وعلا هو الذى خلق الموت والحياة ليعاملكم معاملة المختبر با - لتكليف من الامر والنهى . . . ايكم اُصوبكم عملاً ، والله تعالى هو الغالب القاهر لا يغلبه غالب ، وهو الغفور لمن تاب وآمن وعمل صالحاً .

٥٢٢٤- (الذى خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور)

الله تعالى هو الذى خلق سبع سموات طبقة طبقة ، بعضها فوق بعض من غير مماسة وعماد ترى ، لا ترى أيها المخاطب فى خلق الرحمن ما يخرج عن مقتضى الحكمة من اختلال ، وإن كنت فى ريب من هذا فارجع البصر مرة بعد مرة اخرى هل ترى فى خلق الرحمن من نقص وشقوق .

٥٢٢٥- (ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير)
ثم انظر فى خلق الرحمن مرة بعد مرة أيها المخاطب على سبيل التتبع

والتصفح ، و ان فعلت ذلك يرجع اليك بصرك مبعداً مهينة ، والحال هو كليل معيا .

٥٢٤٦- (ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين و
اعتدنا لهم عذاب السعير)

أقسم تعالى بذاته : انا زيننا السماء الدنيا بكواكب مضيئة بالليل ، وجعلناها
ها رجوماً للشياطين الانس والجن اذا استراقوا السمع ، وهياتنا لهم عذاب النار
المسعرة المشتعلة تحيط بهم في جو السماء .

٥٢٢٧- (وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير)

و اعتدنا للذين كفروا بربهم وكذبوا بايات الله ورسله و باليوم الاخر
عذاب جهنم ، وبئس المصير مصيرهم إلى جهنم والخلود فيها .

٥٢٤٨- (اذا اتقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهى تفرور)

إذا طرح هؤلاء المكذبون في جهنم - كالخطب الذى يطرح فى النار من
غير دقة وترحم - سمعوا لجهنم صياحاً كصيحة المتغيظ من شدة الغضب عليهم ، و
هى تغلى من شدة التلهب والتسعر .

٥٢٤٩- (تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم

نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير)

تقرب أن تتقطع جهنم من شدة الغيظ على أهلها من مكذبي الجن والانس
بربهم و رسله ، كلما طرح فى جهنم جماعة جماعة منهم يسئل عنهم خزنتها -
نوبيخاً وتقريراً - أيها المكذبون : ألم يأتكم فى الدنيا من قبل ربكم من رسول
يخوفكم من عذاب هذا اليوم فتحذروا ؟

قال هؤلاء المكذبون فى جواب الخزنة إعترافاً بجرمهم : بلى أيتها الخزنة
قد جاءنا نذير عظيم الشأن ، كثير المعجزات وقاطع البرهان .

٥٢٥٠- (فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان أنتم الا فى ضلال كبير)

فكذبنا ذلك النذير ، وقلنا لهم مكذابين بهم : ما نزل الله عليكم من شيء من آيات الله تعالى ، ولأنتم على شيء برسالة منه ، و ما أنتم في دعواكم إلا منحرفين عن طريق الحق ، كبير دعواكم الرسالة ونزول الوحي عليكم .

٥٢٥١- (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)

وقال هؤلاء المكذبون إذ يلقون في جهنم لخزنتها تحسراً وتندماً: لو كنا نسمع مواعظ الرسل سماع القبول ، و نهتدى بهداهم أو نعقل عقل متأمل فيما يتلون علينا من آيات الله ونؤمن به جل وعلا ما كنا اليوم من زمرة أصحاب النار المسعرة المشتعلة من مستحقها .

٥٢٥٢- (فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير)

فاعترف هؤلاء المكذبون بتكذيبهم الرسل ، فبعداً لأصحاب النار المسعرة المشتعلة عن رحمة الله تعالى والخلود في جهنم .

٥٢٥٣- (ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير)

ان الذين يخشون ربهم ، و هم غائبون عن أعين الناس ، فلا يعصون الله تعالى سراً كما لا يعصونه علانية ، لهم مغفرة لذنوبهم ، وأجر كبير لا يوصف بالبيان .

٥٢٥٤- (وأسرؤا قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور)

وأضمرؤا أيها المكذبون ما تقولونه أو اعلنوه فان الله تعالى يعلم بما في الصدور ، فالجهر والسر عنده سيان .

٥٢٥٥- (الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)

كيف لا يعلم الله جل وعلا بما في ضمائر خلقه والله تعالى هو خالق الخلق وهو العالم بدقائق الاشياء ، الخبير بطواهر الاشياء وبواطنها . . .

٥٢٥٦- (هو الذي جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من

رزقه واليه النشور)

الله تعالى هو الذي جعل لكم الارض سهلة منقادة مسخرة ، تستقرون

عليها ، فامشوا في سهالها وجبالها ، وفي جوانبها ومدارها ، وكلوا من رزق الله جلّ وعلا حلالاً طيباً مما رزقكم ، وإلى الله نشركم للحساب والجزاء .

٥٢٥٧- (أمّنتهم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فاذا هي تمور)
 وأمّنتهم أيها الكافرون عن عذاب من في السماء تدبيره وأمره أن يأمر الأرض بالشق فتبتلعكم كما تبطنكم كما بطنت قارون .

٥٢٥٨- (أمّنتهم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير)

بل أمّنتهم أيها المكذبون عن عذاب من في السماء حكمه وقضائه أن يرسل عليكم سحاباً مخوفة تمطر بكم بحجارة من سجيل ، فستعلمون أيها الكفرة عند معاينة العذاب كيف يكون إنذارى بالعذاب .

٥٢٥٩- (ولقد كذب الذين قبلهم فكيف كان نكير)

واقسم بعزّي وجلالي أن قد كذب الامم السالفة رسلي من قبل مشركي مكة ، فحل بهم عذابي ، فكيف كان عقابي بهم .

٥٢٦٠- (أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن انه بكل شيء بصير)

أولم يروهؤلاء المشركون قدرتنا ، وغفلوا عنها ، ولم ينظروا إلى الطيور فوقهم باسطات أجنحتهن في جوف السماء حين طيرانها تارة ويضممنها تارة أخرى ما يمسك تلك الطيور إلا الله برحمته الواسعة فانه جلّ وعلا عليم بدقائق الاشياء وبأعمال عباده .

٥٢٦١- (امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور)

بل من هذا الذي هو حزب لكم ومنعة عنكم العذاب أيها المشركون إن أراد الله جلّ وعلا بكم سوءاً بسبب كفركم فينصركم ويدفع عنكم العذاب من

دون الله جل وعلا ، ما الكافرون إلا في خداع من الشيطان الذي يغرهم بان لا بعث ولا جزاء .

٥٢٦٢- (امن هذا الذى يرزقكم ان أمسك رزقه بل لجوا فى عتو ونفور)

أم من ذا الذى يرزقكم أيها المشركون غير الله تعالى ان أمسك الله جل وعلا رزقه عنكم ، بل تمادى هؤلاء المشركون فى لجاج وإعراض عن الحق .

٥٢٦٣- (افمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أمن يمشى سوياً على صراط مستقيم)

أفمن يمشى متساقطاً على وجهه فى الضلالة والشرك أهدى أمن يمشى سوياً على طريق مستقيم لا عوجاج فيه .

٥٢٦٤- (قل هو الذى أنشأكم و جعل لكم السمع و الابصار و الافئدة قليلاً ما تشكرون)

قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بالبعث والجزاء : الله تعالى هو الذى خلقكم ولم تكونوا شيئاً ، وجعل لكم السمع لتسمعوا به آيات الله جل وعلا والابصار لتبصروا بها وتنظروا إلى الآيات الأفقية والانسائية ، والافئدة لتعقلوا بها فيما تسمعون وتبصرون ، قليلاً ما تشكرون ربكم على هذه النعم التى أنعمها عليكم باستعمالها فيما خلقت لأجله .

٥٢٦٥- (قل هو الذى ذرأكم فى الارض واليه تحشرون)

قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بالبعث والجزاء : الله جل وعلا هو الذى خلقكم وكثر نسلكم وبشكم فى الارض ، وإلى الله تعالى تحشرون للحساب والجزاء

٥٢٦٦- (ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين)

ويقول المكذبون بالحشر والجزاء عناداً وإستهزاءً وتهكماً للنبي ﷺ والمؤمنين : متى يقع هذا الوعد الذى تعدنا به ؟ إن كنتم صادقين فى وعدكم ؟

٥٢٦٧- (قل انما العلم عند الله وانما أنا نذير مبين)

قل يا محمد لهؤلاء المكذبين : انما العلم بوقت الموعود على وجه التعيين عند الله تعالى ، وليس وظيفتي بيانه ، وانما انا منذر أبيض لكم ما نزل إلى من عند ربى .

٥٢٦٨ - (فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى كنتم به تدعون)

فحين رأى هؤلاء المكذبون العذاب الموعود قد أشرف عليهم سيئت وجوههم إذ علت وجوههم الكأبة وآثار الذلة بسبب كفرهم ، ويقال لهم عندئذ - تقر يعاد توبيخاً - : هذا الذى كنتم تستعجلونه .

٥٢٦٩ - (قل أرايتم ان اهلكنى الله ومن معى اورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم)

قل يا محمد لهؤلاء المكذبين - متحدياً ومهدداً - : أخبرونى إن أهلكم الله جل وعلا بسبب كفركم ورحمنى والمؤمنين فمن يعيند الكافرين من الهلاك وينجيهم من عذاب موجه .

٥٢٧٠ - (قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو فى ضلال مبين)

قل لهم : الله تعالى هو الذى وسعت رحمته كل شىء فى الحياة الدنيا آمنا به وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر ، وعلى الله جل وعلا وحده اعتمادنا فى جميع أمورنا وبه وحده وثاقتنا فيها الأعلى غيره ، فستعلمون معاشر الكفار عن قريب البتة من هو فى ضلال ظاهر اليوم أنحن أم أنتم ؟

٥٢٧١ - (قل أرايتم ان أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتىكم بماء معين)

قل لهم : أخبرونى يا معشر المكذبين إن صار ماؤكم ذاهباً فى الارض إلى أن ينقطع عن التبع والجريان فمن يأتىكم بماء عذب ظاهر جار على وجه الارض تراه العيون تشربونه زلالاً ؟

﴿ بحث روائي ﴾

في تاريخ الخلفاء للسيوطي : عن الباقر عليه السلام قال : ان خاتم علي بن ابي طالب عليه السلام كان من ورق نقشه : « نعم القادر الله »
وفيه : عن عمر و بن عثمان بن عفان قال : كان نقش خاتم علي عليه السلام :
 « الملك لله »

وفي روضة الكافي : باسناده عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام قال :
 ان الله عز وجل خلق الحياة قبل الموت .
أقول : فيه دلالة على ان الموت أمر وجودي ، والمراد بالموت : الموت الطارئ على الحياة ، فتقديم الموت على الحياة في الذكر لانه ادعى إلى الايمان و صالح العمل وأقوى في ترك الكفر والمعاصي ، ووجب لعدم وثوق الانسان بالدنيا ولذاتها الفانية .

وفي اصول الكافي : باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحياة والموت خلقان من خلق الله ، فاذا جاء الموت ، فدخل في الانسان لم يدخل في شيء الا وقد خرجت منه الحياة .

وفيه : باسناده عن سفيان بن عيينة عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل : « ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » قال : ليس يعني أكثر عملاً ولكن أصوبكم عملاً و انما الاصابة خشية الله والنية الصادقة والحسنة (الخشية خ) ثم قال : الابقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل ، والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل ، والنية أفضل من العمل ، ألا وإن النية هي العمل ثم تلا

قوله عز وجل : « قل كل يعمل على شاكلته » يعنى على نيته .

اقول : ان الانسان يتصف بحسن العمل تارة بكثرة العمل ، واخرى باصابته و شدة رعاية شرائطه ، فنفى الامام عليه السلام الاول بقوله : « ليس يعنى أكثركم عملاً » فان مجرد العمل من غير خلوص فيه لا يعتد به بل هو تضييع للعمر ، و أثبت الثانى بقوله : « ولكن أصوبكم عملاً » لان صواب العمل ما كان خالصاً من شوائب الرياء والفساد ، وهذا هو الذى يوجب القرب من الله تعالى حسب مراتب الخلوص .

ثم بيّن الاصابة وحصرها فى أمرين بقوله : « انما الاصابة خشية الله والنية الصادقة والحسنة » و فى بعض النسخ « الخشية » بدل « الحسنة » والمعنى على الاصل : صواب العمل أن يكون موافقاً لامر الله تعالى ، و لا يكون فيه بدعة ، والمعنى على النسخة الثانية : ان مدار الاصابة على الخشية و تلزمها النية الصادقة .

وان المراد بالنية الصادقة : انبعاث القلب نحو الطاعة وصالح العمل ابتغاء لوجه الله تعالى وعدم إفساده بالرياء والمن والأذى وما اليها من موجبات فساد الطاعة والعمل الصالح ، ومن ثم قال الامام عليه السلام : الابقاء على العمل حتى يخلص من الدنيا بلا شوائب الموجبة لنقصه وفساده أشد من العمل نفسه .

ثم استشهد الامام عليه السلام على ان مدار العمل صحة و فساداً ونقصاً وكمالاً على النية بقوله تعالى : « قل كل يعمل على شاكلته »

وفى العيون : باسناده عن أبى الصلت الهروى قال - فيما سئل المأمون أبا الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام قال - : و أما قوله عز وجل : « ليلوكم أيكم أحسن عملاً » فانه عز وجل خلق خلقه ليلوهم بتكليف طاعته و عبادته لا على سبيل الامتحان والتجربة لانه لم يزل عليهما بكل شيء .

فقال المأمون : فرجت عنى يا أبا الحسن فرج الله عنك .

و في الاحتجاج : في رسالة الامام أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام إلى أهل الأهواز حين سئلوه عن الجبر والتفويض - إلى أن قال - : أخبر أمير المؤمنين عليه السلام حين سئله عباية بن ربعي الاسدي عن الاستطاعة ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام تملكها من دون الله أو مع الله ؟ فسكت عباية بن ربعي ، فقال له : قل يا عباية قال : و ما أقول ؟ قال : ان قلت : تملكها مع الله قتلتك ، و إن قلت : تملكها من دون الله قتلتك قال : وما أقول يا أمير المؤمنين ؟ قال : تملكها بالله الذي لا تملكها من دونه ، فان ملككها كان ذلك من عطائه ، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه ، و هو المالك لما ملكك ، والمالك لما عليه أقدرك أما سمعت الناس يسألون الحول والقوة حيث يقولون : لاحول ولا قوة إلا بالله ؟

فقال الرجل : ماتاً ويلها يا أمير المؤمنين ؟ قال : لاحول نبأ عن معاصي الله إلا بعصمة الله ، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بعبود الله ، قال : فوثب الرجل وقبّل يديه ورجليه ، ثم قال عليه السلام في قوله تعالى : « ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » وفي قوله : « سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وفي قوله : « ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » وفي قوله : « ولقد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري » و قول موسى : « ان هي إلا فتنتك » و قوله : « ليلوكم فيما آتاكم » و قوله : « ثم صرّفكم عنهم ليمتليكم » وقوله : « انابوا ناهم كما بلونا أصحاب الجنة » وقوله : « ليلوكم أيكم أحسن عملاً » وقوله : « و اذا بتلى ابراهيم ربه ولو شاء الله لانتصر منهم و لكن ليلو بعضكم ببعض » ان جميعها جاءت في القرآن بمعنى الاختبار . الحديث .

وفي المجمع : قال أبو قتادة : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : « أيكم أحسن عملاً » ما عني به ؟ فقال : يقول : أيكم أحسن عقلاً ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : أتمكم عقلاً وأشدكم لله خوفاً وأحسنكم فيما أمر الله عز وجل به ونهى عنه نظراً وإن كان أقلكم تطوعاً .

وفيه : عن ابن عمر عن النبي ﷺ انه تلا قوله تعالى : « تبارك الذى بيده الملك - إلى قوله - أياكم أحسن عملاً » ثم قال : أياكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع فى طاعة الله .

و فى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « الذى خلق سبع سموات طباقاً ، قال بعضها طبق لبعض ، و « من تفاوت » قال : من فساد و « ثم ارجع البصر » قال : انظر فى ملكوت السموات والارض ، و « هو حسير » قال : أى منقطع و « بمصابيح » : بالنجوم .

وفى نهج البلاغة : قال مولى الموحدين أمير المؤمنين على عليه السلام فى خطبة - : « فمن فرغ قلبه ، و أعمال فكره ليعلم كيف أقمت عرشك ، و كيف ذرأت خلقتك ، و كيف علقت فى الهواء سمواتك ، و كيف مددت على مور الماء أرضك ، رجع طرفه حسيراً ، وعقله مبهوراً ، و سمعه والهأ وفكره حائراً .

و فى الاحتجاج : باسناده عن الامام باقر العلوم عليه السلام عن النبي ﷺ فى حديث طويل و فيه خطبة الغدير قال - بعد أن ذكر علياً وأولاده عليه السلام : ألا ان أعدائهم الذين يسمعون لجهنم شهيقاً و هى تفور ولها زفير كلما دخلت امة لعنت اختها .

وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « سمعوا لها شهيقاً » قال : وقعاً و تكاد تميز من الغيظ « قال : على أعداء الله و « سئلهم خزنتها ألم ياتكم نذير » قال : وهم الملائكة الذين يعذبونهم بالنار « و قلنا ما نزل الله من شيء » قال . فيقولون لهم : « إن أنتم إلا فى ضلال كبير » قال : أى فى عذاب شديد .

و فى العلل : باسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل رجل فقال : لأى شيء بعث الله الانبياء و الرسل إلى الناس ؟ فقال : لتلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، ولتلايقولوا ما جاءنا من بشير و نذير ، وليكون حجة الله عليهم ألا نسمع الله عز وجل يقول حكاية عن خزنة جهنم ، و احتجاجهم على

أهل النار بالانبياء والرسول : « ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير »

وفى الكافى : عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام - فى حديث قال - : وأنزل فى تبارك : « كلما القى فيها فوج سئلهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا فى ضلال كبير ، فهو لاء مشر كون .

وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير » قال : قد سمعوا وعقلوا ولكنهم لم يطيعوا ولم يقبلوا ، والدليل على أنهم قد سمعوا وعقلوا ولم يقبلوا قوله : « فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير » .

وفى رواية : عن أبي سعيد الخدرى عن رسول الله ﷺ انه قال : « لقد ندم الفاجر يوم القيامة قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير فقال الله تعالى فاعترفوا بذنبهم »

وفى رواية : أن رجلا قال : يا رسول الله ما أعقل فلاناً النصرانى فقال رسول الله ﷺ : مه إن الكافر لا عقل له أما سمعت قول الله تعالى : « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير »

وفى رواية : قال ﷺ : مه فان العاقل من يعمل بطاعة الله .

وفى البرهان : عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام - فى حديث يذكر فيه أهل النار فيقولون : إن عذبننا لم يكن ظلمنا شيئاً قال : فيقول مالك : « فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير » أى بعداً لأصحاب السعير .

وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « انه عليهم بذات الصدور » قال : بالضمائر و « ذلولاً » قال : أى فراشاً و « مناكبها » قال : أى فى أطرافها .

فى الكافى : باسناده عن سعد عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان القلوب أربعة

قلب فيه نفاق وإيمان ، وقلب منكوس ، وقلب مطبوع ، وقلب أزهر أجرد ، فقلت ما الأزهر ؟ قال : فيه كهيئة السراج ، فاما المطبوع فقلب المنافق ، واما الأزهر فقلب المؤمن إن أعطاه شكر وإن ابتلاه صبر واما المنكوس فقلب المشرك ثم قرأ هذه الآية : « أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أمن يمشى سوياً على صراط مستقيم » فاما القلب الذى فيه إيمان ونفاق فهم قوم كانوا بالطائف فان أدرك أحدهم أجله على نفاق هلك ، وان أدركه على إيمانه نجى .

قوله عليه السلام : « قلب فيه نفاق وإيمان » : هو قلب من آمن ببعض ما جاء به النبى ﷺ وجحد بعضه أو الشاك الذى يعبد الله على حرف .

وقيل : ان المراد بالطائف : الطائف الشيطاني الذى ربما يمس الانسان قال تعالى : « ان الذين اتقوا اذا امسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون » (الاعراف : ٢٠١)

فالمعنى : انهم يعيشون مع طائف شيطاني يمسهم حيناً بعد حين فان أدركهم الأجل والطائف معهم هلكوا وإن أدركهم وهم فى حال الإيمان نجوا .

وفيه : باسناده عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال : قلت : « أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أم من يمشى سوياً على صراط مستقيم » قال : ان الله ضرب مثلاً من حاد عن ولاية عليه السلام كمن يمشى على وجهه لا يهتدى لامره ، وجعل من تبعه سوياً على صراط مستقيم ، والصراط المستقيم أمير المؤمنين عليه السلام .

أقول : وقد أوردنا روايات كثيرة فى تفسير (سورة الفاتحة) عن طريق العامة : ان الامام على عليه السلام هو الصراط المستقيم فراجع وما ورد فى نزول هذه السورة - الملك - يؤيد ذلك فحملها على الجرى غير وجيه .

وفى معانى الاخبار : باسناده عن سعد بن الخفاف عن أبى جعفر عليه السلام

قال : القلوب (القلب خ) أربعة : قلب فيه نفاق وإيمان ، وقلب منكوس ، وقلب

مطبوع ، وقلب أزهر أنور قلت : ما الازهر ؟ فقال : فيه كهيئة السراج ، فاما المطبوع فقلب المنافق ، واما الازهر فقلب المؤمن ، إن أعطاه شكروا إن ابتلاه صبر ، واما المنكوس فقلب المشرك ثم قرأ هذه الآية : « أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أم من يمشى سوياً على صراط مستقيم » فاما القلب الذي فيه ايمان ونفاق فهم قوم كانوا بالطائف فان أدرك أحدهم أجاء على نفاقه هلك وإن أدركه على ايمانه نجى .

وفي روضة الكافي : باسناده عن الفضيل قال : دخلت مع أبي جعفر عليه السلام المسجد الحرام وهو متكئ على فنظر إلى الناس ، ونحن على باب بنى شيبه فقال : يا فضيل هكذا كان يطوفون في الجاهلية لا يعرفون حقاً ولا يدينون ديناً ، يا فضيل انظر إليهم مكبين على وجوههم لعنهم الله من خلق مسخور بهم مكبين على وجوههم .

ثم تلا هذه الآية : « أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أمن يمشى سوياً على صراط مستقيم » يعنى والله علياً عليه السلام والاولياء ثم تلا هذه الآية : « فلما رآه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى كنتم به تدعون » أمير المؤمنين عليه السلام يا فضيل لم يتسم بهذا الاسم غير على عليه السلام الا مقتر كذاب إلى يوم البأس هذا . الحديث .

وفيه : باسناده عن يوسف بن أبي سعيد قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ذات يوم فقال لى : اذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح صلى الله عليه وآله من يدعى به ، فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم فيقال له : من يشهدك ؟ فيقول : محمد بن عبد الله عليه السلام قال : فيخرج نوح عليه السلام فيخطب الناس حتى يجيئ إلى محمد عليه السلام وهو على كتيب المسك ومعه على عليه السلام وهو قول الله عز وجل : « فلما رآه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا » فيقول نوح لمحمد عليه السلام : يا محمد إن الله تبارك وتعالى سئلتنى هـى بلغت ؟ فقلت : نعم فقال : من

يشهد لك ؟ فقلت : محمد ﷺ فيقول : يا جعفر يا حمزة اذهبا وأشهداه أنه قد بلغ ، فقال أبو عبد الله عليه السلام ! فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء ﷺ بما بلغوا ، فقلت : جعلت فداك فعلى علي عليه السلام أين هو ؟ فقال : هو أعظم منزلة من ذلك .

وفيه : باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : « فستعلمون من هو في ضلال مبين » : يا معشر المكذبين حيث أنبأتكم رسالة ربي في ولاية علي عليه السلام والائمة من بعده فستعلمون من هو في ضلال مبين .

وفى البرهان : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل : « قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أورحمتنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم » قال عليه السلام : هذه الآية ما كان الله يهلك محمداً ﷺ ولا من كان معه من المؤمنين ، وهو خير ولد آدم عليه السلام ولكن قال عز وجل : « قل أرأيتم إن أهلكنكم الله جميعاً أورحمتنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم » .

قول : أى يكون معنى الآية كذلك .

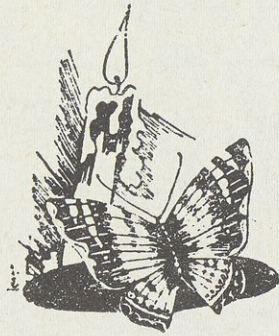
وفى اصول الكافي : باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين » قال : إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد .

وفى غيبة الشيخ قدس سره باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : قلت له : ما تأويل قول الله : « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين » : فقال : إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون ؟

أقول : إن الماء كناية عن علم الامام لا اشتراكهما في كون أحدهما سبب حياة الجسم ، والاخر سبب حياة الروح غير مستبعد ، والمعين : الماء الجاري على وجه الارض .

وفى اكمال الدين : باسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال في قول

الله عز وجل : « قل أرايتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين » فقال :
 هذه نزلت في القائم يقول : إن أصبح إمامكم غائباً عنكم لا تدرؤن أين هو؟ فمن
 يأتيكم بامام ظاهر يأتيكم باخبار السماء والارض و حلال الله جل وعز و حرامه
 ثم قال : والله ما جاء تأويل الآية ولا بد أن يجيئ تأويلها .

* بحث فقهي *

في كنز العرفان في فقه القرآن للفاضل المقداد رضوان الله تعالى عليه في قوله تعالى : « هو الذي جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » (الملك : ١٥)

قال : وفي الآية دلالة على جواز الرزق خلافاً للصوفية حيث منعوا من ذلك لاشتماله على مساعدة الظلمة باعطاء التمغاء والباج وهو جهل منهم فان ذلك الاعطاء غير مقصود بالذات بل لو أمكن المنع لما اعطوا شيئاً ، وفي الحديث أنه لما نزل : « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » انقطع رجال من الصحابة في بيوتهم واشتغلوا بالعبادة وثوقاً بما ضمن الله لهم النبي ﷺ بذلك فعاب عليهم ذلك وقال : اني لأبغض الرجل فاعراً فاه إلى ربه يقول : اللهم ارزقني ويترك الطلب .

ثم طلب الرزق ينقسم بانقسام الاحكام الخمسة : واجب وهو ما اضطر الإنسان إليه ولا جهة له غيره ، وندب وهو ما قصد به زيادة في المال للتوسعة على العيال واعطاء المحاريج والافضال على الغير ، ومباح وهو ما قصد به جمع المال الخالي عن جهة منهى عنها ، ومكروه وهو ما شتمل على ما ينبغي التنزه عنه ، وحرام وهو ما شتمل على وجه قبيح .

وفي طلب الحلال للمعوز على العيال أجر عظيم قال النبي ﷺ : « الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله »

أقول : وقد سبق الكلام حول الرزق تفصيلاً في سورة الذاريات فراجع

* بحث مذهبي *

تستدل المجسمة بقوله تعالى : « تبارك الذي بيده الملك » على جسمية الله سبحانه حيث ان اليد اضيفت إلى ضمير « الله » جل جلاله كما في قوله تعالى « ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » ص : ٧٥)

أقول: وقد اتفق المفسرون على أن المقصود باليد في الآية الاولى: استقلاله تعالى بملكوت كل شيء ، وان الآية في معنى قوله عز وجل : « قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير » آل عمران : ٢٦) على أن المقصود باليد الحصر في ملكه تعالى .

وقوله تعالى : « وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون » المؤمنون : ٨٨) أى يمنع من يشاء ويعطى من يشاء لا يزا حقه في ملكه أحد ، وهو الله الواحد القهار .

وان اليد في قوله تعالى : « لما خلقت بيدي » كناية عن مزيد عناية بل كناية عن عناية خاصة بشأن الانسان ، فكأنه تعالى خلق آدم أبا البشر بلا توسط سبب كما في سائر المخلوقات . . .

و قوله تعالى : « الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » الملك : ٢) تقرير لحكمة الله جل وعلا في خلق الانسان ، وبيان لغرض خلق الموت والحياة إذ جعلهما وسيلتي الاعتبار والامتحان والاختبار . . .

وفيه رد على الأشاعرة إذ زعمت : إن الأفعال غير معللة بالأغراض . . . و

تأويل بعض الاشاعة كالفخر - بان هذا يشبه الغرض ، ولا يكون في نفسه غرض بل ذكر فيه حرف الغرض - يخالف النص ، ويعارض الكتاب والسنة .

وقد استدل بعض المحققين بقوله تعالى : « ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين » (المالك : ٥) على استحالة السفر إلى الكواكب فضلاً عن العبور من سماء إلى سماء - بالشهب المنفصلة منها اذا أرادوا استراق السمع إذ قال الله تعالى : « ولقد جعلنا في السماء برزخاً وزينناها للنظارين و حفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين » الحجر : ١٦ - ١٨ :

و قال : « إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » (الصافات : ٦ - ١٠)

وقال : « وإننا لمسننا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهاباً وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً » (الجن : ٨ - ٩) هذا بناء على أن المراد من الشياطين : شياطين الجن والانس .

وأما إدعاء طغاة الغرب ، ومستكبرى الشرق - وهما توأمان يرتضعان من لبن واحد - فكذب محض ، وليس هذا إلا توطئة بينهما لتخويف الناس ، واستعباد الخلق واستعمار الممالك ، واستثمار الملل وهضم حقوقهم وامتصاص دمائهم خذ لهما الله القادر العزيز الجبار ما داما عليها .

وفى المجمع : فى قوله تعالى : « وجعلناها رجوماً للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير » قال : وفى هذا دلالة على أن الشياطين مكلفة .

ان تسئل : ان الشيطان خلق من النار . والنار لا تحرق النار بل تقويها ، فكيف يعقل أن يقال : ان الشياطين زجروا عن استراق السمع بهذه الشهب النارية .

تجيب : ان هذه الشبهة السخيفة ناشئة عن أبى حنيفة ان كان يقول : ان الشيء لا يؤثر في نفسه ، فأجاب عنها بهلول ان أخذ قطعة من طين فضرب بها ناصية أبى حنيفة فصاح متوجعاً ، فقال بهلول : أليس الانسان خلق من طين ؟ فكيف يؤذيه ؟ .

ويستدل بقوله تعالى : « سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير - إلى - فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير » الملك : ٨ - ١١) على أن الله سبحانه لا يعذب أحداً يوم القيامة إلا بعد إقامة الحجة وإرسال الرسول إليه كما لا يعذب أحداً في الحياة الدنيا إلا بعدها إذ قال : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (الاسراء : ١٥) ففي ذلك رد على الأشاعرة إذ قالت : إن أدخل الله الخلائق بأجمعهم النار فلم يكن جوراً إذ الظلم هو التصرف فيما لا يملكه المتصرف أو وضع الشيء في غير موضعه ، وهو المالك المطلق ، فلا يتصور منه ظلم ، ولا ينسب إليه جور .

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى حكاية عن المكذبين : « لو كنّا نسمع أو نعقل » قال : « ودلّ هذا على أن الكافر لم يعط من العقل شيئاً » **أقول :** وهذا مردود بنفس الآية الكريمة فإنها تثبت لهم العقل و تنفي انتفاعهم به ، واستعمالهم إياه في كمالهم وسعادتهم ، إذ لو لم يعط الكافر من العقل شيئاً لكان مجنوناً ولا تكليف عليه ، ومن البديهي أنه مكلف .

و استدلت الأشاعرة بقوله تعالى : « وأسرّوا قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور ألا من خلق وهو اللطيف الخبير » الملك : ١٣ - ١٤) على أن كل سر أوجهر من القول فهو مما خلقه الله .

أقول : وهذا مردود بما أوردنا في النزول : ان المشر كين كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياء ، فأخبر الله تعالى نبيه ﷺ فقال بعضهم : أسرّوا قولكم لئلا يسمعه إله محمد فنزلت : انه لا فرق عند الله جل وعلا بين الجهر والاختفاء ، انه يعلم ما تختلج به صدوركم قبل النطق به ، ثم جاء التعقيب معللاً . « ألا يعلم » أي خفايا جوانحك - « من خلق » أي من خلقكم ، فهو أعرف بخباياكم قبل

مظاهر كم « وهو اللطيف الخبير » فلا يعزب عنه شيء ، وإن دق ولطف .
إذن فلا دلالة في الآية الكريمة إنه تعالى خلق الخواطر والألفاظ كما زعمت
الشاعرة وأذنا بهم ممن يحاولون تحريف الكلم عن مواضعه .

قال بعض الاعلام : في عد الأرض ذلولاً والبشر على مناكبها « ذلولاً فامشوا
في مناكبها » الملك : (١٥) دلالة تلويحية إلى كروية الأرض و سيارتها على ما
أدت إليه الابحاث العلمية أخيراً .

واستدل المجسمة بقوله تعالى : « أمنتم من في السماء » الملك : (١٦)
على كون الله سبحانه على جهة الفوق تحدد بها الاجسام .

أقول : وهذا مردود بما انتفت الجسمية عن ذاته المقدسة عقلاً ونقلاً بحيث
لم يبق مجال لتصوير الجهة له سبحانه إطلاقاً .

وأما الآية فقد سبق في تفسيرها : ان المقصود بكونه تعالى في السماء كون
تدبيره لشؤون خلقه ينزل من مكان على وهو عالم من وراء المادة فراجع .

في تفسير الفخر : في قوله تعالى : « ما يمسكهن إلا الرحمن » قال : هل
تدل هذه الآية أن الافعال الاختيارية للعبد مخلوقة لله ؟ قال : قلنا : نعم و ذلك
لان إستمساك الطير في الهواء فعل اختياري للطير ثم قال : فهذا يدل على ان فعل
العبد مخلوق لله تعالى .

أقول : و هذا قياس مع الفارق مضافاً إلى أن الاستمساك فعل اختياري
لا الامساك الذي اضيف إلى الله تعالى . وان قوة الطيران التي أودعها الله تعالى في
الطيور التي تطير بها في جو السماء مخلوقة لله تعالى ، و أما استعمالها فبارادتها
وقد عمى قلب الفخر عن الفرق بينهما ، وعن الفرق بين الانسان المكلف والطير
في الهواء ، مع أن الجزاء على الفعل لا على القوة .

﴿ الموت و حقيقة ﴾

قال الله تعالى : « الذى خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً »
 (المك : ٢) وقد جاء أنواع الموت فى القرآن الكريم بحسب أنواع الحياة فيه :
أحدها - الموت : عبارة عن زوال القوة الحاسة الحيوانية ، وإبادة الروح
 عن الجسد ، وهو عدم الحياة وسلبها عن الحى ، وانقطاع النفس عنه .

قال الله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت ثم اليها ترجعون » العنكبوت : (٥٧)
 وقال : « قل ان الموت الذى تفرّون منه فانه ملايكم » الجمعة : (٨)
 فليس الموت عدم الحياة صراً بل انما هو انتقال من نشأة من نشأة الحياة إلى
 نشأة اخرى . إما فى تنعم وإما فى عذاب قال تعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل
 الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون » آل عمران : (١٦٩) .

وقد ورد عن الطريقين : انه لما قتل صناديد قريش يوم بدر ناداهم رسول الله
 ﷺ فقال : يا فلان يا فلان يا فلان قد وجدت ما وعدنى ربي حقاً ؟ فهل وجدتم
 ما وعدكم ربكم حقاً ؟

فقيل : يا رسول الله أنناديهم وهم أموات ؟ فقال ﷺ : والذى نفسى بيده
 انهم لاسمع لهذا الكلام منكم الا أنهم لا يقدرّون على الجواب .
 وقد ورد صحيحاً ان رسول الله ﷺ قال : القبر اما حفرة من حفر النار
 أو روضة من رياض الجنة .

وهذا نص صريح على ان الموت ليس الا من انتقال حال إلى حال اخرى
 وليس هو انعدام كما زعم الملحدون وأذئابهم .

قال تعالى : « قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون » (السجدة ١١) إذن فلا مانع من تعلق الخلق بالموت كالحياة على أن لو اخذ عدمياً كما عند العرف فهو عدم ملكة الحياة ، و له حظ من الوجود يصح تعلق الخلق به كالعمى من البصر والظلمة من النور . . .

ثانيها - الموت : عبارة عن حالة الانسان قبل اتصال الحياة والروح به ، و ذلك حين كان نطفة أو قبل ذلك قال الله تعالى : « كيف تكفرون بالله و كنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون » (البقرة : ٢٨) عنى بموتهم حالة النطفة أو ما قبل ذلك .

و من ثم كان للانسان ميوتان اذ قال تعالى : « قالوا ربنا أمتنا اثنتين و أحيينا اثنتين » (غافر : ١١) وقد يهمل هذا النظر فلا يكون إلا الموتة بعد الحياة و من هذا إنه يقال : الموت لمادة الحيوان و النباتات التى يتولدان منها كالبيضة للفروج و النواة للنخلة والبذر للزرع ، ويقال : هذا ما هو بازاء القوة النامية الموجودة فى الانسان والحيوان والنبات على سبيل التشبيه والتمثيل قال الله تعالى : « وتخرج الحى من الميت » آل عمران : ٢٧ (أريد بالميت مادة الحى كالنطفة للانسان والبيضة للفروج والنواة للنخلة .

و قال : « فيحيى به الارض بعد موتها ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » (الروم : ٢٤)

وقال : « لنحيى به بلدة ميتا » الفرقان : ٢٩) جاء « ميتا » وصفاً لـ « بلدة » للذهب بها مذهب البلد والمراد بموتها انه لانبات بها . يقال للارض التى بها نبات : ميت قال تعالى : « فلحيى به الارض بعد موتها » (البقرة : ١٦٤)

ثالثها - الموت : ما لا حياة فيه ولا روح فيه قال تعالى : « أموات غير أحياء » (النحل : ٢١) هذا فى الأصنام جعلها أمواتاً إذ كانت جمادات لا روح فيها .

رابعها - الموت : الضلالة والجهالة والعناد واللجاج التى توجب موت القلب وكدورة العقل وانحراف الفطرة . . . وقد يعبر عنها بزوال القوة العاقلة. قال الله تعالى : « إنك لا تسمع الموتى و لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين و ما أنت بهادى العمى من ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » النمل : ٨٠ - ٨١) فمن لاروح الايمان فيه فهو ميت .

وقال : « أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها » الانعام : ١٢٢) أى ضالاً عن الهدى .

خامسها - الموت : الاهوال والاسباب التى هى خليفة أن تفضى إلى الموت من الحزن والغىظ . . . يقال : أحاط به الموت من كل جانب .

قال الله تعالى : « ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت » ابراهيم : ١٧) ويقال : مات فلان بغیظه إذا اشتد أسفه وغیظه حتى كأنه مات ، و يأتى هذا فى الدعاء فيقال : من بغیظك .

قال الله تعالى : « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم » آل عمران : ١١٩)

سادسها - الموت : النوم ، يقال : النوم موت خفيف ، و الموت نوم ثقيل ولذلك سماهما الله تعالى توفيا فقال : « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت و يرسل الاخرى إلى أجل مسمى ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » الزمر : ٤٢)

هذا ما حققناه فى الايات الكريمة وأما ما يدور عليه البحث فى المقام فهو الموت الذى هو نهاية كل حى فى هذا الوجود مظهره خمود الشعور و تلاشى الادراك ودخول الجسد الحيوانى فى حالة تحلل واستحالاته إلى الاصول التى تكون منها ، لا يخلو حى مهما سفل فى درجة الحيوانية من الشعور بثقل الموت وشناعته فتراه يهرب منه جهده ، ويدافعه بكل ما اوتيته من الوسائل ولكنه يضطر للخضوع

له في النهاية لأن عوامله تحتاط به من كل مكان، فتعجزه عن المقاومة، فيستسلم له مكرها ويموت كما شاء له القدر .

لم يطرح مسألة الموت والحياة على بساط البحث من أنواع الحيوان غير الانسان لاتساع دائرة فكره ، وعجز تلك الكائنات من متابعة النظر والتأمل في الامور المعقولة ، فعنى بهذه المسئلة من زمان بعيد أى الزمان الذى أقام فيه الدين ، ولكنه حل هذه المسئلة على ضروب شتى بحسب مدركاته فى كل جيل ذهب فى ذلك كل مذهب حتى جاءت الاديان الكبرى : اليهودية و المسيحية والاسلامية ، فجعلت هذه المسئلة من امهات مسائلها ، وأسست عليها كثيراً من طقوسها ، و ليس هنا موضع لتفصيل مرامى كل منها وانما نقول :

انها كلها أجمعت « فى شكلها الحاضر » على أن الموت ليس بشيء غير انتقال الروح من غلافها الطينى إلى عالم وراء هذا العالم كانت فيه قبل دخولها فى الجسد ، وانها هنالك تثاب أو تعاقب على حسب أعمالها فى هذا العالم الذى دفعت إليه لتبتلى فيه .

و ان الاديان فى « شكلها الحاضر » بهذا القيد لان البوذية فى شكلها الاول على بعض الاقوال كانت لاتقول بحياة بعد الموت بل كان الموت هو المخلص للانسان من شقاء هذا العالم لالما يكون وراءه من الحياة الابدية فى عالم أرقى من هذا العالم بل لانه باب الفناء الابدى الذى لاشعور بعده .

والديانة اليهودية فى عهدا الاول لم تعن بخلود الروح ولم تذكره بحرف وما نشأ فيها ذلك إلا بعد دخولها فى دور جديد فى الاجيال التالية ، وكانت الفلسفة العقلية تشايح هذه الاديان ، وتوافقها على اعتبار الموت حالة انتقالية من عالم إلى عالم ، وكان فيثاغورس وافلاطون وأرسطو من أقطاب هذه الفلسفة .

و لكن نشأ بجانبهم مفكرون آخرون كانوا يذهبون غير هذا المذهب .

و يعتبرون الموت نهاية الحياة منكرين كل وجود وراء هذا الوجود المحسوس فكان الصراع شديداً بين هذين المذهبين حتى جاءت الفلسفة الحسية في أوروبا منذ القرن السادس عشر، فنصرت ملحدة الفلسفة اليونانية، وأخذت في مناقضة الديانات ومكافحتها و كاد يتم لها الغلب في النصف الاول من القرن التاسع عشر لولا ان الخالق الذي خلق الموت والحياة، وقدر لكل منهما دائرة من الوجود لم يرد أن يضل الناس ضلالاً نهائياً، ففتح للمستبصرين باباً إلى عالم الروح ظهرت بمظهر التنويم المغناطيسي، والمباحث الروحية التجريبية المسماة: «اسبرتزم» فكانت سداً منيعاً دون غلبة المذهب المادى، فوقف حيث وصل إليه.

ثم اضطر للنكوص على عقبه أمام المشاهدات المحسوسة التي كانت تتالى الغيث الدافق بواسطة علماء من الفيزيو لوجيين والطبيين والجيولوجيين وغيرهم، فأثبتوا ان الموت ليس هو الا حالة انتقال من حياة أرضية ضيقة مشوبة بالاكدار إلى حياة علوية راقية حافلة بانواع الجمال، وكتبوا في ذلك كتباً تهدم تعاليم الالحاد واخراس الملحدين الذين قنعوا من الجهاد العلمى بان يكونوا رسل الفناء، ونذر التلاشى والغبور، ومادروا أن مذهبهم هذا لو صح لكان أحسن ما يفعله الغيور المحب لخيره وخير ذويه أن يلقي بنفسه من حلق تخلصاً من هذه الحياة المشوبة بالاكدار، أو يقذف نفسه بين احضان البهيمية منغمساً في حمأة الشهوات والملاذ البدنية حتى ينتهى وجوده على ما لا يتفق و مصلحة العائشين معه فى صعيد واحد.

ولكن الله جلت قدرته لم يترك لهؤلاء النذر المشؤمين مجالاً يجولون فيه بعد ظهور هذا النور العلوى فقبعوا حيث هم يتحينون الفرص لنفث سمومهم فى الاذهان وهيئات وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً »

﴿ كلام فلسفى فى المرات ﴾

ومن البديهي ان لكل شئ حركة جبليّة وشوقاً طبيعياً إلى جانب القدس والسعادة وإلى الخير والكمال ، وعبودية ذاتية فى طلب القرب إلى الله جل وعلا سواء يشعربه له أم لا .

وهذا مشاهد فى اكثر الاشياء عامة وفى الانسان خاصة لكونه أشرف الانواع الواقعة تحت الكون والفساد ، فان كل من له أدنى تحدس يجد انه من لدن حدوثه وحدائمه إلى كهولته وشيخوخته له إنتقالات فطرية ، وتغيّرات طبيعية يتوجه بها إلى ما هو الوجهة الكبرى مع قطع النظر عن تحصيله ، وإكتسابات الكمالات والسعادات عقلا وشرعاً ، وعن أضدادها من النقائص والشقاوات أيضاً كذلك وتلك الانتقالات والتغيّرات هى بحسب الباطن .

و باطن الانسان هو نفسه الناطقة التى لاقوام لها فى ذاتها فى أول تكونها بغير البدن الذى هو بمنزلة مر كب لوجودها لغاية ضعفها وقلة قوامها فى أول التكون ، وأول ما اقتضت النفس ، وتوجهت إليه هو تكميل نشأتها الحسية ، و تعمير مملكتها ومعسكر جنودها التى هى البدن وقواه وجميعها تكون من أهل هذا العالم .

ثم إذا كملت هذه النشأة لها وعمرت هذه المملكة وقويت جنودها أخذت فى تحصيل نشأة اخرى لها ، وتوجهت إلى عالم آخر ومنزل أقرب إلى بارئها ومبدئها وهكذا يتدرج فى تكميل ذاتها وتعمير باطنها ، فكلما ازدادت فى تقوية جوهرها

المعنوى نقصت في صورتها الظاهرية وضعفت قواها الحسية و انكسرت جنودها التي هي أشخاص عالم الحسى لعدم توجهها الطبيعى إلى جنسيتها ، وقلة رغبتها الجبلية إلى تقويتها لكونها فى السفر و السلوك نحو عالمها الباطنى و نشأتها الروحانى .

فاذا انتهت فى سيرها إلى عتبة باب من أبواب الآخرة التى يكون عند الاحتضار وهى نهاية السفر إلى الآخرة وبداية السفر فيها عرض لها الموت فى هذه الدار فينتقل من دار إلى دار كانتقاله من بطن امه إلى الدار الدنيا ، فالموت عبارة عن الولادة فى الدار الآخرة .

وقد ثبت ان نفس الانسان نافضة فى أول تكوّننها كالجنين ، فتربى وتتكمّل فى الحياة الدنيا كما يتربى الجنين فى بطن امه ، فثبت بهذه المقدمات ان الموت طبيعى للنفس و كل طبيعى لشيء خير و تمام ، فكل خير و تمام فهو حق له ، فالموت حق للنفس الناطقة ، فاما الهلاك و الفساد الذى يطرء البدن ، فانما له بالعرض لا بالذات فهو من باب الشرور الواقعة بالعرض لاجل رعاية جانب النفس لكونها أشرف من البدن ، فالعدالة الالهية تقتضى رعاية ما هو الأشرف و الافضل و هو النفس التى يكون موت البدن حياتها و تمامها على انك لو نظرت حق النظر إلى البدن بما هو بدن لعلمت ان أنيته و ذاته انما يكون بالنفس ، فاذا انقطع النظر عن النفس لم يبق للبدن من أنيته و هو حقيقة الآ عناصر و الاجزاء البسيطة و هى بحالها .

وقال بعض الظرفاء : ان الموت أثر تجلّى الحق لموسى النفس الناطقة ، فيندك جبل البدن لكونه من عالم الملك و تجلّيه تعالى انما يكون فى عالم الملكوت للنفس الناطقة التى قويت نسبتها إلى ذلك العالم ، فعندما قويت بشىء بجهة الروحانية و الملكوتية اضمحلت منه جهة الجسمانية و الملكية لانهما ضدان و الدنيا و الآخرة ضرطان لا يجتمعان .

ان تسئل : لو كانت النفوس متوجهة بحسب جبلتها نحو الاخرة ، فلم جعل في طبعها ما يضاد ذلك وهو كراهة الموت والفناء .

تجيب : ان الله تعالى جعل لواجب حكمته في طبع النفوس محبة الوجود والبقاء وجعل في جبلتها كراهة الفناء ، وهذا حق جبلى للنفس لكون الوجود خيراً صرفاً ونوراً محضاً وبقائه خيرية الخير ونورية النور فشهوة النفوس للبقاء وكراهتها للفناء ليست الا للحكمة وغاية ، وهى طلب بقائها الاخرى وإتصالها بعالم الملكوت الذى هو عالم الدوام والبقاء .

فمحبة مطلق الوجود وكراهة مطلق الفناء مرتكزة في طبع النفوس وذاتها بحيث أدعها الله جل وعلا فيها ، و حيث تيقن ان بقائها ودوامها فى هذه النشأة الحسية أمر مستحيل ، فلولم يكن لها نشأة اخرى ينتقل هى إليها لكان ما ارتكز فى النفس وأودع فى جبلتها من جهة البقاء السرمدى والحياة الابدية باطلاً ضائعاً ولا باطل فى الطبيعة قط .

وأما كراهة النفس لموت الجسدى الذى هو عائق عن حياتها السرمدية وبقائها الابدى - مع ما ارتكز فيها من التوجه الجبلى لها إلى الدار الاخرة و الحر كة الفطرية إلى القرب من الله تعالى والاجتناب عن عالم الظلمات والحجب الجسمانية - فلها سببان .

أحدهما - فاعلى . ثانيهما - غائى .

أما السبب الفاعلى فان للنفس نشآت ثلاثة : حسية ، وخيالية ، وعقلية ، وللنشأة الحسية غلبة على الانسان ، ومادامت هذه الحسية باقية للانسان يجرى أحكامها على النفس فى هذه الدار ، ويؤثر فيها من هذه الجهة ، ولذلك يتألم ويتضرر ويتفرق الاتصال والافتراق بالنار وسائر المنافيات الحسية ، لا من جهة كونها جوهرأ ناطقأ وذاتأ عقلية ذات نشأة روحانية وعالم ملكوتى ، بل من حيث كونها جوهرأ حسأ ذات نشأة حسية وعالم دنيأوى ، فتوحشها من الموت البدنى وكراهتها للفناء الحسى انما يكون لها بحصة من هذه النشأة الطبيعية ، حيث ان الموت

ليس بألم للنفس بل للجسد .

وأما ما يقتضيه العقل التام ، وقوة الباطن ، وغلبة سلطان الملكوت والتشوق إلى الله تعالى ، ومجاورة ملكوته ومقربيه فهو محبة الموت الطبيعي والوحشة عن حياة هذه النشأة ومشاهدة حيوانات الدنيا ، فان وحشة أهل الباطن وأصحاب المعرفة مجاورة أحياء هذا العالم أشد من وحشة الانسان الحي عن مجاورة الاموات بكثير .

واما السبب الغائي والحكمة في كراهة الموت فهو ان إرادة الله جل وعلا وقصده في ابداع الالم في جبلة الحيوان والوجع والخوف في طبعه عما يلحق أبدانه من الآفات العارضة ، والعاهات الواردة عليها ، وخاصة الموت ليس من باب العقوبة كلها كما ظننته أصحاب التناسخ ، بل حساً لنفوسها على حفظ أبدانها ، وكلاية أجسادها ، وصيانة هياكلها من الآفات العارضة لها ، فان الأجساد لا شعور لها في ذاتها ، ولا قدرة لها على جر منفعة إليها ، ولادفع مضرة منها ، فلولم يكن ذلك لتهاونت النفوس بالأجسام وخذلتهما ، وأسلمتهما إلى المهالك قبل فناء أعمارها وانقضاء آجالها ، ولهلكت دفعة واحدة في أسرع مدة قبل تحصيل نشأة أخرى للنفس وتعمير الباطن وذلك ينافي المصلحة الكلية والحكمة الكمالية .

بحث روائى

فى اكراه الموت و الخوف منه

وقد وردت روايات كثيرة فى المقام نشير إلى نبذة منها :

- ١- فى قرب الاسناد باسناده عن الامام على عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: مالى يا رسول الله لا احب الموت ؟ فقال له : ألك مال ؟ قال : نعم قال : فقد مته ؟ قال : لا قال : فمن ثم لا تحب الموت لان قلب الرجل عند متاعه .
- ٢- وفيه باسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا قال : قال رسول الله ﷺ الموت ربحانة المؤمن .

٣- وفيه عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان روح آدم عليه السلام لما امرت ان تدخل فيه وكرهته فامرها أن تدخل كرهاً و تخرج كرهاً .

أقول : وذلك لان الروح لما كانت من عالم الملكوت وهى لا تناسب البدن فلما خلقها الله خلقاً تحتاج فى تصرفها و أعمالها وترقياتها إلى البدن ، فكانها تعلقت به كرهاً ، فلما أنست به ونسيت ما كانت عليه صعبت عليها مفارقتها للبدن أو انه لما كانت محتاجة إلى البدن ورأته ضائعة مختلة لا يمكنها إعمالها فيما تريد فارقتة كرهاً .

٤- فى معانى الاخبار باسناده عن جعفر ابن محمد عليه السلام قال : كان للحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام صديق و كان ماجناً فتباطأ عليه أياماً ، فجاءه يوماً

فقال له الحسن عليه السلام : كيف أصبحت ؟ فقال : يا ابن رسول الله أصبحت بخلاف ما احب ويحب الله ، ويحب الشيطان فضحك الحسن عليه السلام ثم قال : وكيف ذاك ؟ قال : لان الله عز وجل يحب ان اطيعه ولا اعصيه ولست كذلك ، والشيطان يحب ان اعصى الله ولا اطيعه ، ولست كذلك ، وأنا احب ان لا اموت ولست كذلك .
فقام إليه رجل فقال : يا ابن رسول الله ما بالنا نكره الموت ولا نحبه ؟
قال : فقال الحسن عليه السلام : انكم أخر بتم آخر تكم وعمرتم دنياكم ، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب .

٥- في الكافي : عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : جاء رجل إلى أبي ذر فقال : يا باذر ما لانا نكره الموت ؟ فقال : لانكم عمرتم الدنيا وأخر بتم الاخرة فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى خراب ، فقال له : فكيف ترى قدومنا على الله ! فقال : أما المحسن منكم فكأن الغائب يقدم على أهله وأما المسىء منكم فكأن لا بق يرد على مولاه ، قال : فكيف ترى حالنا عند الله ؟ قال : أعرضوا أعمالكم على الكتاب ، ان الله يقول : « ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم » قال : فقال الرجل : فأين رحمة الله ؟ قال : رحمة الله قريب من المحسنين وغيرها من الروايات الواردة في المقام . . .

و أما كلمات العلماء فيتخذ القائلون بخلود الروح اعتماداً على الادلة العقلية الخوف من الموت وحب الخلود من الادلة على بقاء الروح بعد الموت قائلين : ان الخالق جلت قدرته لم يكن ليوجد هذا الحب للخلود عبثاً فلولم يكن الخلود مقدراً للروح لما شعرت به ، ولو شعرت به لما مالت إليه ، فميلها إليه هذا الميل الشديد وذعرها من الفناء الذعر العظيم من الادلة القاطعة على أنه مقدر لها لا محالة والآفان هذا الشعور منها يكون جزافاً والجزاف لا يصح أن يوجد في صنع الله ولا في صنع النواميس الحكيمة التي تقود هذا الوجود .

هذه بعض حجج الفلاسفة العقليين ، و لكن الماديون يزعمون ان الخلود

هوى من أهواء النفس لا يرتكز على حقيقة وإن الذعر من الموت لا يكون إلا في
الادوار التي لا يحسن الموت فيها من عمر الانسان و لكنه متى بلغ العمر غايته
و جد الانسان في نفسه نزوعاً إلى الراحة الابدية ، فضعف حبه للحياة و تمنى
الموت كما يتمنى المتعب النوم و فقد الاحساس إلى حين .
و لكن إعتراف كبار المفكرين و أقطاب العلماء الذين بلغوا الشيخوخة
ينقض هذا الزعم ، فانهم أجمعوا على أنهم يخافون الموت و يحبون الخلود و لا
يرغبون في تلك الحالة التي يذهب فيها الشعور و يتلاشى معها الادراك .

﴿ كلام في علاج الخوف من الموت ﴾

وقد كتب العلامة الفيلسوف ابن مسكويه رسالة في علاج الخوف من الموت ينبغي ذكرها لما فيها من فوائد جمّة :

«بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وصلواته على محمد وآله الطاهرين .

لما كان أعظم ما يلحق الانسان من الخوف هو الخوف من الموت و كان هذا الخوف عاماً وهو مع عمومته أشد وأبلغ من جميع المخاوف وجب ان أقول: ان الخوف من الموت ليس يعرض الا لمن لا يدري ما الموت على الحقيقة أو لا يعلم إلى أين تصير نفسه أو لانه يظن انه اذا انحل و بطل تركيبه فقد انحل ذاته وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور ، وان العالم سيبقى بعده كان هو موجوداً أو ليس هو موجوداً كما يظنه من جهل بقاء النفس و كيفية معادها ، أو لانه يظن ان للموت ألماً عظيماً غير ألم الامراض التي ربما تقدمته وأدت ، و كانت سبب حلوله ، أو لانه يعتقد أن عقوبة تحل به بعد الموت ، أو لانه متحير لا يدري إلى أى شىء يقدم الموت ، أو لانه يأسف على ما يخلقه من المال و القنيات و هذه كلها ظنون باطلة لاحقيقة لها .

أما من جهل الموت و لم يدرك ما هو فأنا ابين له : ان الموت ليس بشىء أكثر من ترك النفس استعمال آلاتها ، و هى الاعضاء التي مجموعها يسمى بدنًا كما يترك الصانع مثلاً استعمال آلاته ، فان النفس جوهر غير جسماني وليست

عرضاً وانها غير فاسدة، وهذا البيان يحتاج إلى علوم تتقدمه وذلك مبين مشروح في موضعه .

فاذا فارق الجوهر البدن بقى البقاء الذى يخصه ، ولقى من كدر الطبيعة وسعد السعادة التامة ، ولا سبيل إلى فنائه وعدمه ، فان الجوهر لا يفنى من حيث هو جوهر ولا تبطل ذاته ، وانما تبطل الاعراض والخواص والنسب و الاضافات التى بينه وبين الاجسام باضدادها ، فاما الجوهر فلا ضده و كل شيء يفسد فانما يفسد من ضده ، وأنت ان تأملت الجوهر الجسمانى الذى هو أخص من ذلك الجوهر الكريم واستقرأت حاله وجدته غير فان . ولا يتلاشى من حيث هو جوهر وانما يستحيل بعضه إلى بعض ، فيبطل خواص شيء منه وأعراضه .

فاما الجوهر نفسه فهو باق ولا سبيل إلى عدمه وبطلانه ، أما الجوهر الروحانى الذى لا يقبل استحالة ولا تغييراً فى ذاته ، وانما يقبل كمالاته و تمام صورته فكيف يتوهم فيه العدم والتلاشى ؟

أما من يخاف الموت لانه لا يعلم إلى أين تصير نفسه ، أولانه يظن بدنه اذا انحل وبطل تركيبه ، فقد انحل ذاته وبطلت نفسه وجهل بقاء النفس و كيفية السعادة ، فليس يخاف الموت على الحقيقة وانما يجهل ما ينبغى أن يعلمه فالجهل اذن هو المخوف اذ هو سبب الخوف ، وهذا الجهل هو الذى حمل الحكماء على طلب العلم والتعب فيه وتركوا لاجله لذات الجسم وراحات البدن و اختاروا عليه النصب والسهر ورأوا ان الراحة الحقيقية التى يستراح بها من الجهل هى الراحة بالحقيقة وأن التعب الحقيقى هو لقب الجهل لانه مرض مزمن للنفس والبرء منه خلاص لها وراحة سرمدية ولذة أبدية .

فلما تيقن الحكماء ذلك واستبصروا به وهجموا على حقيقته ووصلوا إلى الروح والراحة ، هانت عليهم امور الدنيا كلها و استحققوا جميع ما يستعظمه الجمهور من المال والثروة الخسيسة والمطالب التى تؤدى إليها إذ كانت قليلة

الثبات والبقاء سريعة الزوال والفناء ، كثيرة الهموم إذا وجدت ، عظيمة الغموم إذا فقدت ، فاقصروا فيها على المقدار الضروري في الحياة و تسلبوا من فضول الجيش التي فيها ما ذكرت من العيوب وما لم أذكره ولانها مع ذلك بلانهاية .
 وذلك ان الانسان اذا بالغ منها غاية تداعت إلى غاية اخرى من غير وقوف على حد ولا انتهاء إلى أمد ، وهذا هو الموت لامخافة منه ، والحرص عليه هو الحرص على الزائل ، والشغل به هو الشغل بالباطل ، ولذلك جزم الحكماء بان الموت موتان : موت إرادى وموت طبيعى وكذلك الحياة حيتان : حياة ارادية وحياة طبيعية ، وعنوا بالموت الارادى اماتة الشهوات وترك التعرض لها ، وعنوا بالحياة الارادية ما يسعى لها الانسان فى الحياة الدنيا من المآكل والمشارب والشهوات ، وبالحياة الطبيعية بقاء النفس السرمدى فى الغبطة الابدية بما تستفيد من العلوم ، وتبرأ به من الجهل و لذلك وصى أفلاطون الحكيم طالب الحكمة بان قال له : مت بالارادة تحى بالطبيعة على أن من خاف الموت الطبيعى من الانسان ، فقد خاف ما ينبغى أن يرجوه وذلك أن هذا الموت هو حد الانسان لانه حى ناطق مائت ، فالموت تمامه و كماله ، وبه يصير إلى أفاقه الاعلى .

ومن علم ان كل شيء مر كب من حدة ، وحدته مر كب من جنسه وفصله ، لان جنس الانسان هو الحى وفصوله هو الناطق والمائت علم انه مستحيل إلى جنسه وفصوله لان كل مر كب لا محالة يستحيل إلى الشيء الذى منه تر كب ، فمن أجهل ممن يخاف تمام ذاته ، ومن أسوأ حالاً ممن يظن أن فناءه بحياته ونقصانه بتمامه ؟

وذلك ان الناقص اذا خاف أن يتم فقد حل من نفسه على غاية الجهل ، فاذن يجب على العاقل أن يستوحش من النقصان ويأنس بالتمام و يطلب كل ما يتمه و يكمله و يشرفه و يعلى منزلته و يحل رباطه من الوجه الذى يأمن به الوقوع فى الاسر لامن الوجه الذى يشد وثاقه ويزيده تر كيما وتعقيداً ويشق بان الجوهر

الشريف الالهى إن اتخلص من الجوهر الكثيف الجثمانى خلاص نقاء وصفو لا خلاص مزاج و كدر فقد سعد وعاد إلى ملكوته وقرب من بارئه وفاز بجوار رب العالمين و خالطه بين الارواح الطيبة من أشكاله وأشباهه ونجى من أضداده و أغياره . . .

من ههنا تعلم أن من فارقت نفسه بدنه وهى مشتاقة إليه مشفقة عليه خائفة من فراقه فهى فى غاية الشقاء والألم من ذاتها وجوهرها سالكة إلى أبعد جهاتها من مستقرها طالبة قرارها ولاقرار لها .

أما من يظن أن للموت ألماً عظيماً غير ألم الامراض التى ربما قدمته وأدت إليه فقد ظن ظناً كاذباً لأن الألم انما يكون للحى والحي هو القابل أثر النفس، وأما الجسم الذى ليس فيه أثر النفس فانه لا يألم ولا يحس . فاذن الموت الذى هو مفارقة النفس البدن لا يألم له لأن البدن انما كان يألم ويحس . بالنفس وحصول أثرها فيه فاذا صار جسماً لا أثر فيه للنفس ، فلا حس له ولا ألم فقد تبين ان الموت حال للبدن غير محسوس ولا مؤلم فانه كان يحس ويألم به .

وأما من خاف الموت لأجل العقاب فليس يخاف الموت بل يخاف العقاب والعقاب انما يكون على شىء باق منه بعد الموت فهو لا محالة يعترف بذنوب وأفعال سيئة يستحق عليها العقاب وهو مع ذلك معترف بحاكم عدل يعاقب على السيئات لاعلى الحسنات فهو إذن خائف من ذنوبه لا من الموت، ومن خاف عقوبته على ذنب وجب عليه أن يحترز من ذلك الذنب و يجتنبه والافعال الرديئة التى تسمى ذنوباً انما تصدر عن هيئات رديئة .

والافعال الرديئة هى الرذائل التى أحصيناها وذكرنا أضدادها من الفضائل فاذن الخائف من الموت على هذه الوجوه، وهذه الجملة هو جاهل و ما ينبغي أن يخاف منه وخائف مما لا أثر له ولا خوف منه، وعلاج الجهل العلم و من علم فقد وثق و من وثق فقد عرف سبيل السعادة فهو يسلكها و من سلك طريقاً مستقيماً إلى غرض أفضى إليه لا محالة، وهذه الثقة التى تكون بالعلم هى اليقين ، وهى حال المستيقن فى دينه المستكمل بحكمته .

وأما من زعم انه ليس يخاف الموت ، وانما يحزن على ما يخلفه من أهل وولد ومال ، ويأسف على ما يفوته من ملاذ الدنيا وشهواتها ، فينبغي أن يبين له أن الحزن لأجل ألم ومكرده على ما لا يجدى عليه الحزن طائلاً ، وإن الانسان من جملة الامور الكائنة وكل كائن فاسد لامحالة ، فمن أحب أن لا يفسد فقد أحب أن لا يكون ، ومن أحب أن لا يكون فقد أحب فساد ذاته و كآئه يجب أن يفسد وأن لا يفسد ويجب أن يكون وأن لا يكون وهذا محال .

وأيضاً لو جاز أن يبقى الانسان لبقى من كان قبلنا و لبقى الناس على ما هم عليه من التناسل ولم يموتوا لما وسعتهم الارض وأنت تبين ذلك مما أقول : ترى لو أن رجلاً واحداً ممن كان منذ أربعمائة سنة هو موجود الآن وليكن من مشاهير الناس حتى يمكن أن يحصى أولاده الموجودين كأمر المؤمنين على رضى الله تعالى عنه ، ثم ولد له أولاد ولأولاده أولاد ، وبقي كذلك يتناسلون ولا يموت منهم أحدكم مقدار من يجتمع منهم فى وقتنا هذا ؟ فانك تجد أكثر من عشرة آلاف رجل ، وذلك ان بقيتهم الآن مع ما أصابهم من الموت والقتل أكثر من مائة ألف رجل .

واحسب كل من فى ذلك العصر كذلك فانهم اذا تضاعفوا هذا التضاعف لم تضبطهم كثرة ، ثم امسح بسيط الارض ، فانه محدود معروف المساحة لتعلم أن الارض لاتسعهم قياماً متراصين فكيف قعوداً أو متفرقين ولا يبقى موضع لعمارة تفضل عنهم ولا مكان لزراعة ولا مسير لآحد ، وذلك فى مدة يسيرة من الزمان ، فكيف اذا امتد الزمان ؟

فهذه حال من يتمنى الحياة الابدية ، ويكره الموت ، ويظن ان ذلك ممكن من الجهل ، فاذن الحكمة البالغة والعدد المبسوط بالتدبير الالهى هو الصواب الذى لا معدل عنه ، وهو غاية الجود الذى ليس وراءه غاية ، فالخائف من الموت هو الخائف من عدل الله وحكمته بل هو الخائف من جوده وعطائه ، فالموت إذن

ليس برديء وانما الردي هو الخوف منه، فالخائف منه هو الجاهل به و بذاته و حقيقة الموت هي مفارقة النفس البدن ، وهوليس فساداً للنفس و انما هو فساد للتركيب .

فاما جوهر النفس الذى هو ذات الانسان ولبه و خلاصته ، فهو باق و ليس بجسم فليلزم فيه ما لزم فى الاجسام بل لا يلزم شىء من أعراض الاجسام أى لا يتزاحم فى المكان لانه لا يحتال إلى مكان، ولا يحرص على البقاء الزمانى لاستغنائه عن الزمان، وانما استفاد هذا الجوهر بالخواص والاجسام كمالاتاً، فاذا كمل بها ثم تخلص منها صار إلى عالمه الشريف القريب إلى بارئه ومنشئه عز وجل .

و الرجل الذى يتصدق عن أخيه الميت و يقتضى عنه الدين يسعد بذلك الميت ، وذلك ان النفس ان كانت واحدة كما زعم جماعة ، فالمتصدق نفسه وتلك الاخرى و سائرهما شىء واحد ، و إن كانت غير واحدة ، فلا يفصل المتصدق ذلك الفصل الا بمشاكله تلك النفس ، وعلى هذا أيضاً شبه بشىء واحد والسلام .

* الموت و التكامل النفساني *

ان الله تعالى خلق الانسان للسير إلى مدارج الكمال النفساني اللائق به ، فلا بد له من جانبين سواء بسواء : جانب سلبي وهو الموت ، و جانب ايجابي و هو الحياة .

وذلك لان الموت و ذكره وسيلة وحيدة تمنع الانسان عن الانهماك في الشهوات المانعة من التكامل النفسي لكونه عبرة للحياة ، فيوجب تقرّب الانسان إلى الله تعالى بالمعرفة والعمل ان خلقه الله جل وعلا لذلك « و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (الذاريات : ٥٦)

وان الحياة ظرف للعبودية و صالح العمل وبذلك يعلم سرّ تقديم الموت على الحياة في الذكر اذ قال : « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملاً » (المالك : ٢) .

ان الموت أمر عظيم هائل ، وما بعده أعظم ، وفي ذكره فوائد كثيرة :
منها : النفرة عن اللذات الفانية ، و عن الانهماك في الشهوات الموجبة للانحطاط الانساني ، والمانعة عن التدرج إلى الكمال النفساني .

ومنها : الشوق إلى اللذات الباقية الآخروية والعمل لها لان الآخرة هي مظهر الكمال الانساني الذي استكمل في الحياة الدنيا ، إذ لا يظهر الكمال الا بعد الموت ، و من هنا لا يكره الكمال الموت ، فانه بكماله يعلم انه يلقي آثاره بعد موته ، فيشتاق إلى لقاءها « وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً » (المزمل : ٢٠) « من كان يري جوا لقاء الله فان أجل الله لآت » (العنكبوت: ٥)

« فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً،

(الكهف : ١١٠)

فجدير للانسان أن يفرغ قلبه عن ذكر ما سواه ، و يجلس فى خلوة ، و يباشر ذكر الموت بصميم قلبه ، و يتفكر أولاً فى أقرانه وأشكاله الذى مضوا فيتذكر هم واحداً واحداً ، و يتذكر حرهم و آمالهم و ركونهم إلى الاموال والا ولاد والعدد والعدد والجاه والمقام ، ثم يتذكر مصارعهم عند الموت ، و تحسّرهم على فوات العمر وتضييعه فيما لا يعنيه ، ثم يتذكر فى أجسادهم كيف تمزقت فى التراب و صارت جيفة يأكّلها الديدان ، ثم يرجع إلى نفسه ، و يعلم انه كواحد منهم ، ألمد كآمالهم ، و مصرعه كمصرعهم ، ثم ينظر فى أعضائه كيف تتفتت ؟ و إلى حدقته كيف تأكلها الديدان ؟ و إلى لسانه كيف يصير جيفة ؟ و إلى فيه كيف يصير مسدوداً ؟

فاذا فعلت ذلك تفعل لما بعد موتك عملاً ينجيك من الاهوال والعذاب التى لا يأمن منها الا المؤمن الصالح وآت الرحمن عبداً .

وأصل الغفلة عن الموت هو طول الامل قال رسول الله ﷺ لعبد الله بن عمر : « اذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء ، و اذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح ، و خذ من حياتك لموتك ، و من صحبتك لسقمك ، فانك يا عبد الله لاتدرى ما اسمك غداً »

فجدير لكل انسان أن يذكر الموت دائماً بحيث لم يبق له من الموت الا كشف الغطاء ليزداد به وضوحاً لايزداد يقيناً ، وهذا معنى قول مولى الموحدين على عليه السلام : « لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً »

وذلك لان الناظر إلى غيره من وراء الستر لايزداد الستر يقيناً بل وضوحاً ، فالموت كالستر ينبغى لكل انسان أن يرى من وراء الستر المستور حتى يكون المراد من ذكر الموت قطع علاقة قلبه عن ما يفارقه بالموت لاليقين بما بعد

الموت بالموت ، فالموت سبب الانكشاف لاسبب اليقين بما بعد الموت .
قيل لبعض الظرفاء : كيف أنت؟ قال: أموت قليلاً قليلاً لان الانسان اذا جاوز الاربعين يشبه ثوباً خرق يحتاج إلى الوصلة ، فاذا وصلت تزيد عليه الوصلة واحدة بعد واحدة إلى أن لا يمكن الوصلة فيه ، فكذلك الانسان بعد الاربعين ، فيقل نور عينيه ثم تضعف قوة سماعه ثم لا تحسن قوة هاضمته...

و من الفوائد : ما قيل : لولا الموت لادعى كل الناس الربوبية وغيرها من الفوائد لايسعها المقام ، ونشير إلى نبذة ماورد فيه :
في نهج البلاغة : قال الامام علي عليه السلام - في خطبة - : « ومن أكثر من ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير »

أقول : وهذا كأن يقال : إذا أحببت ألا تحسد أحداً فاكثرد ذكر الموت ، و اعلم أنك ومن تحسده عن قليل من عديد الهلكى .

وفيه : قال عليه السلام : « أكثروا ذكر الموت ، و يوم خروجكم من قبوركم و يوم وقوفكم بين يدي الله عز وجل يهن عليكم المصاب (تهن عليكم المصائب)
وفى أمالى الشيخ الطوسى قدس سره - فى وصية النبى صلى الله عليه وآله لأبى ذر رضوان الله تعالى عليه - : يا أباذر أحب أن تدخل الجنة ؟ قلت : بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فاقصر الأمل ، واجعل الموت نصب عينك ، واستحى من الله حق الحياء
وفى الدعائم : وعن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أوصى رجلاً من الانصار ، فقال : اوصيك بذكر الموت ، فانه يسليتك عن أمر الدنيا .

وفيه : وعن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال : أكثروا من ذكر هادم اللذات ، فقليل : يا رسول الله فما هادم اللذات؟ قال : الموت ، فان أكيس المؤمنين أكثرهم ذكراً للموت ، وأشدّهم له إستعداداً .

وفيه : وعن جعفر بن محمد عليه السلام انه أوصى بعض أصحابه ، فقال : أكثروا ذكر الموت فانهما أكثر ذكر الموت انسان إلا زهد فى الدنيا .

وفى الكافى : باسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبدالله عليه السلام

قال - فى حديث - : قال رسول الله ﷺ : ومن أكثر ذكراً الموت أحبّه الله .

وفى أمالى الصدوق رحمة الله تعالى عليه باسناده عن هشام بن سالم قال :

قال أبو عبدالله عليه السلام : ان قوماً أتوا نبياً لهم ، فقالوا : ادع لنا ربنا يرفع عنا الموت فدعاهم ، فرفع الله تبارك وتعالى عنهم الموت ، وكثروا حتى ضاقت بهم المنازل ، وكثروا النسل ، وكان الرجل يصبح فيحتاج أن يطعم أباه وامه وجدّه وجدّ جدّه ويوفيههم ويتعاهدهم ، فشغلوا عن طلب المعاش ، فاتوه ، فقالوا : سل ربك أن يردنا إلى آجالنا التى كنّا عليها ، فسئل ربه عز وجل ، فردّهم إلى آجالهم .

وفى رواية : قال رسول الله ﷺ : أكثروا ذكرها دم اللذات ، قيل : وما

هو يا رسول الله ؟ قال : الموت ، فما ذكره عبد على الحقيقة فى سعة الآضاق عليه الدنيا ، ولا فى شدة الآتسعت عليه .

وفى عيون الاخبار : باسناده عن أبى محمد العسكري عن آبائه عليهم السلام

قال : قيل لامير المؤمنين عليه السلام : ما الاستعداد للموت ؟ قال : أداء الفرائض و اجتناب المحارم ، والاشتغال على المكارم ، ثم لا يبالى أوقع على الموت أم وقع الموت عليه ، والله ما يبالى ابن أبى طالب أوقع على الموت أم وقع الموت عليه .

وفى أمالى الصدوق رضوان الله تعالى عليه فى خطبة الوسيلة عن أمير

المؤمنين صلوات الله عليه : لا غائب أقرب من الموت ، أيها الناس انه من مشى على وجه الارض فانه يصير إلى بطنها ، واليل والنهار مسرعان فى هدم الاعمار ، ولكل ذى رفق قوت ، ولكل حبة آكل ، و أنت قوت الموت ، و ان من عرف الايام لم يغفل عن الاستعداد لن ينجو من الموت غني بماله ، ولا فقير لاقلاله .

وفى أمالى الطوسي قدس سره : وكان رسول الله ﷺ كثيراً ما يوصى

أصحابه بذكر الموت ، فيقول : أكثروا ذكر الموت ، فانه هادم اللذات ، حائل بينكم وبين الشهوات .

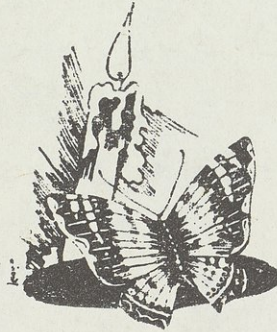
وفيه : ومن كلام الامام أمير المؤمنين عليه السلام : أيها الناس أصبحتم أغراضاً، تنتمضل فيكم المنايا ، و أموالكم نهب للمصائب ، ما طعمتم في الدنيا من طعام ، فلكم فيه غصص وما شربتموه من شراب فلكم فيه شر و أشهد بالله ما تذالون من الدنيا نعمة تفرحون بها إلا بفراق أخرى تكرهونها ، أيها الناس و انا خلقنا و اياكم للبقاء لا للفناء ، ولكنكم من دار إلى دار تنقلون ، فتزودوا لما أنتم صائرون إليه و خالدون فيه والسلام .

وفى تحف العقول : فى وصية الامام أمير المؤمنين عليه السلام قال - فى حديث طويل - : واعلم انك خاقت للآخرة لا للدنيا ، ولفناء لا للبقاء ، وللموت لا للحياة و انك فى منزل قلعة و دار بلغة و طريق إلى الآخرة ، أنك طريد الموت الذى لا ينجو هاربه ولا بد انه يدركك يوماً ، فكن منه على حذر أن يدركك على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك فيها بالتوبة فيحول بينك و بين ذلك ، فإذا أنت قد أهلكت نفسك .

أى بنى أكثر ذكر الموت و ذكر ما تهجم عليه ، و تفضى بعد الموت إليه و اجعله أمامك حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرک ، ولا يأخذك على غرتك ، و أكثر ذكر الآخرة و ما فيها من النعيم و العذاب الاليم ، فان ذلك يزهدك فى الدنيا ، و يصغرها عندك ، و قد نبأك الله عنها و نعمت لك نفسها و كشفت عن مساوئها ، فإياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهاها إليها ، و تكالبهم عليها ، و انما أهلها كلاب عاوية و سباع ضارية ، يهر بعضها على بعض ، يأكل عزيزها ذليلها ، و كبيرها صغيرها قد أصابت أهاها عن قصد السبيل ، و سالت بهم طريق العمى ، و أخذت بأبصارهم عن منهج الصواب ، فتأهوا فى حيرتها و غرقوا فى فتنتها و اتخذوها رباً فلعبت بهم و لعبوا بها و نسوا ما وراءها .

وفيه : فى كتاب الامام على عليه السلام لمحمد بن أبى بكر - إلى أن قال - : و احذروا عباد الله الموت و قربه و كربه و سكراته ، و أعد و اله عدته ، فانه يأتى

بأمر عظيم بخير لا يكون معه شر ، وبشر لا يكون معه خير أبداً فمن أقرب إلى الجنة من عاملها ، ومن أقرب إلى النار من أهلها ، فأكثر واذكر الموت عند ما تنازعكم إليه أنفسكم ، فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « أكثر واذكر هادم اللذات » وأعلموا أن ما بعد الموت لمن لم يغفر الله له ويرحمه أشد الموت .

﴿ كلمات قصار حول الموت ﴾

درر کلم وغر حکم عن الامام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام نشير إلى ما يسهه المقام :

- ١- قال علي عليه السلام : « لو أن الموت يشتري لاشتراه الاغنياء ،
- ٢- قال عليه السلام : « لن ينجو من الموت غنى لكثرة ماله ، ولن يسلم من الموت فقير لافلاله »
- ٣- قال عليه السلام : « في كل نفس موت ، وفي كل وقت فوت ، وفي كل لحظة أجل »
- ٤- قال عليه السلام : « المشيب رسول الموت »
- ٥- قال عليه السلام : « الموت يأتي على كل حي ولكل حي موت »
- ٦- قال عليه السلام : « ان الموت لمعقود بنواصيكم والدنيا تطوى من خلفكم »
- ٧- قال عليه السلام : « ان الموت لزائر غير محبوب ، و دائر غير مطلوب ، و قرن غير مغلوب »
- ٨- قال عليه السلام : « انك طريد الموت الذي لا ينجو هاربه ولا بدانه مدركه »
- ٩- قال عليه السلام : « ان وراءك طالباً حثيثاً من الموت فلا تغفل »
- ١٠- قال عليه السلام : « انكم طرداء الموت الذي إن أقمتم أخذكم ، و إن فررتم منه أدر كنكم »
- ١١- قال عليه السلام : « اذا كنت في إدبار والموت في إقبال »
- ١٢- قال عليه السلام : « الموت رقيب »

١٣- قال ﷺ : « ان أكرم الموت القتل ، والذي نفسى بيده لألف ضربة بالسيف أهون من ميتة على الفراش »

١٤- قال ﷺ : « غاية الحياة الموت ، وغاية الموت الفوت »

١٥- قال ﷺ : « فى الموت غبطة او ندامة وفى الفوت حسرة أو ندامة »

١٦- قال ﷺ : « الموت باب الآخرة »

١٧- قال ﷺ : « الموت اول عدل الآخرة »

١٨- قال ﷺ : « الموت مفارقة دار الفناء وارتحال إلى دار البقاء »

١٩- قال ﷺ : « النوم راحة من ألم وملائمه الموت »

٢٠- قال ﷺ : « اذكر الموت وما تهجم عليه ، وتقضى إليه بعد الموت حتى يأتيك وقد أخذت له حذرک »

٢١- قال ﷺ : « اذكر واهادم اللذات ، ومنغص الشهوات وداعى الشتات . اذكر وافرقة الجماعات ، ومباعد الامنيات ، ومدنى المسنيات والمؤذن بالبين والشتات »

٢٢- قال ﷺ : « استعدوا للموت فقد أظلمكم ، اسمعوا دعوة الموت آذ انكم قبل أن يدعى بكم »

٢٣- قال ﷺ : « الموت ألزم لكم من ظلمكم ، وأملك له من أنفسكم »

٢٤- قال ﷺ : « واياك أن ينزل بك الموت و أنت أبقي من ربك فى طلبها فتشقى »

٢٥- قال ﷺ : « آدم ذكر الموت و ذكر ما تقدم عليه بعد الموت ، ولا تمن الموت إلا بشرط وثيق »

٢٦- قال ﷺ : « واياك أن ينزل بك الموت و قلبك متعلق بشئ منها فتهلك »

٢٧- قال ﷺ : « احذر الموت وأحسن له الاستعداد تسعد بمنقلبك »

٢٨- قال ﷻ : « الجهل موت »

٢٩- قال ﷻ : « اياك أن ينزل بك الموت ، وأنت آبق عن ربك في طلب

الدنيا »

٣٠- قال ﷻ : « ان العاقل ينبغي أن يحذر الموت في هذه الدار ، و

يحسن له التأهب قبل أن يصل إلى دار يتمنى فيها الموت فلا يجده »

٣١- قال ﷻ : « ان للموت لغمرات هي أفضح من أن تستغرق بصفة او

تمتدل على عقول أهل الدنيا »

٣٢- قال ﷻ : « اذا كان هجوم الموت لا يؤمن فمن المعجز ترك التأهب له ،

٣٣- قال ﷻ : « تارك التأهب للموت و اغتنام المهل غافل عن هجوم

الاجل ، ترحلوا فقد جد بكم ، واستعدوا للموت فقد أظلمكم »

٣٤- قال ﷻ : « الموت مريح »

٣٥- قال ﷻ : « ان هذا الموت لطالب حثيث لا يفوته المقيم ، ولا يعجزه

من هرب ، ان في الموت لراحة لمن كان عبد شهوته و أسير أهويته ، لانه كلما

طالت حياته كثرت سيئاته ، وعظمت على نفسه جناياته »

٣٦- قال ﷻ : « ان الموت لهادم لذاتكم و مباعد طلباتكم و مفرق

جماعاتكم قد اعلقتكم حبائله و أفصدتكم مقاتله »

٣٧- قال ﷻ : « و امشوا إلى الموت مشياً سجيحاً »

٣٨- قال ﷻ : « في الموت راحة السعداء »

٣٩- قال ﷻ : « أبلغ العظاات الاعتبار بمصارع الأمموات »

٤٠- قال ﷻ : « أكثر الناس أملاً أقلهم للموت ذكراً »

٤١- قال ﷻ : « أشد الناس ندماً عند الموت العلماء غير العاملين ،

٤٢- قال ﷻ : « من قل ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار »

٤٣- قال ﷻ : « من غلبت عليه الغفلة مات قلبه »

- ٤٤- قال عليه السلام : « من رأى الموت بعين أمله رآه بعيداً »
- ٤٥- قال عليه السلام : « من أكثر ذكر الموت نجى من خداع الدنيا »
- ٤٦- قال عليه السلام : « ذكر الموت يهون أسباب الدنيا »
- ٤٧- قال عليه السلام : « طالب الدنيا تفوته الآخرة ويدركه الموت حتى يأخذ بعنقه ، ولا يدرك من الدنيا إلا ما قسم له »
- ٤٨- قال عليه السلام : « عجبت لغافل والموت حثيث في طلبه وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى من يموت ، عجبت لمن يرى أنه ينقص كل يوم في نفسه وعمره وهو لا يتأهب الموت »
- ٤٩- قال عليه السلام : « من صور الموت بين عينيه هان أمر الدنيا عليه »
- ٥٠- قال عليه السلام : « من أكثر من ذكر الموت رضى من الدنيا بالكفاف »
- ٥١- قال عليه السلام : « من ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير من اكتفى باليسير استغنى عن الكثير »
- ٥٢- قال عليه السلام : « من وكل به الموت اجتاحه وأفناه »
- ٥٣- قال عليه السلام : « ما أنفع الموت لمن أشعر الإيمان والتقوى قلبه »
- ٥٤- قال عليه السلام : « ويح ابن آدم أسير الجوع ، صريع الشبع ، غرض الآفات خليفة الأموات »
- ٥٥- قال عليه السلام : « لا مريح كالموت »
- ٥٦- قال عليه السلام : « لا قادم أقرب من الموت »
- ٥٧- قال عليه السلام : « لا غائب أقدم من الموت »
- ٥٨- قال عليه السلام : « هيهات أن يفوت الموت من طلب ، وينجو منه من هرب »
- ٥٩- قال عليه السلام : « يكره الموت لكثرة ذنوبه ولا يتركها في حياته »
- ٦٠- قال عليه السلام : « بذل الوجه إلى اللئام الموت الأكبر »

﴿ الحياة و حقيقتها ﴾

قال الله تعالى : « الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً »
(الملك : ٢)

الحياة : ضد الموت ، وهى : كون الشئ ، بحيث ينمو ويحس ويشعر ويريد ،
والموت : هو ما يصادها ، ان يبطل معه النمو ويستحيل معه الاحساس فهو مختل
الحياة فينفىها .

وانهما من فعل الله تعالى ليس لأحد فيهما صنع ولا يقدر عليهما أحد إلا
الله جل و علا إذ قال : « ولم يكن له شريك فى الملك و خلق كل شئ فقدره
تقديرًا » الفرقان : ٢)

وقال : « نحن قد زنا بينكم الموت ومانحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم
وننشئكم فيما لا تعلمون » الواقعة : ٦٠ - ٦١)

وقال : « هو الذى يحيى ويميت » غافر : ٦٨)

وقال : « له ملك السموات والارض يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير »
(الحديد : ٢)

وقال : « وانه هو أمات وأحيا » النجم : ٤٤)

وقال : « وما كان لنفس أن تموت إلا بأذن الله » آل عمران : ١٤٥)

فأضاف الأحياء و الاماتة إلى نفسه ، فالحياة ما كان بها النمو والشعور
والأدراك والاحساس ، ويصح معها القدرة والعلم . والموت ما استحال معه ذلك ، و

هذا ما لا ينافي من تعليم القرآن الكريم ان الموت هو انتقال من نشأة من نشأة الحياة إلى نشأة اخرى ، إذن فلا مانع من تعلق الخلق بالموت كالحياة على أنه لو اخذ عديمياً كما عند العرف فهو عدم ملكة الحياة ، وله حظ من الوجود يصح تعلق الخلق به كالعمى من البصر والظلمة من النور . . .

وفعل الله جل وعلا الموت بالاحياء لينقلهم من دار العمل والامتحان إلى دار الحساب والجزاء .

وان الله تعالى لا يميّز عبداً من عباده إلا وإمامته أصلح له وللمجتمع البشرى من حياته وبقائه كما لا يحيى أحداً إلا وحياته أصلح له ولهم من موته ، وكل ما يفعله الله تعالى بخلقه فهو أصلح لهم وأصوب في التدبير ، وفي كلا الطرفين إمتحان للأحياء . . .

فما من أحد لم يميز بين مادة حية ومادة جامدة ، وبين جسم حي وجسم ميت ، وما من أحد لا يستطيع إدراك الحياة متى تولدت في شيء ، فالحياة أشد الحالات ظهوراً ولكنها أصعبها مراساً على الفهم وأشدّها استعصاء على التحديد هذا ما يظهر من تعليم الدين الاسلامي الخالد .

وقد ذهب الفلاسفة في حقيقة الحياة إلى مذاهب شتى نشير إلى مذهبين :
أحدهما - ما يسمى باسم « اينميسيت » وعليه فلاسفة اوروبا الآن فتقول : ان الحياة هي : مظهر من مظاهر قوى الطبيعة من نوع القوى الحاكمة على المادة ، فهي ليست شيئاً مستقلاً بذاته فاذا مات الحيوان أو الانسان وتحللت عناصره انحلت الحياة وتلاشت لانها لم تكن غير مجموع قوى المواد الداخلة في تركيبه وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا القول السخيف قبل خمسة عشر قرناً بقوله تعالى :
« وقالوا ما هي الآحياء الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم

بذلك من علم ان هم الا يظنون » (الجاثية : ٢٤)

ثانيهما - ما يسمى باسم « الفيتا ليست » فتقول : ان قوانين الطبيعة و

نواميس المادة لا تكفى فى تعليل جميع ظواهر الحياة ، فان النظر المجرد إلى الانسان فى مداركه العالية ، و مواهبه الجلييلة يدل على أن فيه من القوى الروحية ما يعتبر أرقى من قوى الطبيعة ، وعليه فلا مناص من فرض وجود قوة فى الانسان والحيوان والنبات مستمدة من أصل مستقل موجود فى الكون تحت اسم الحياة .

وقد ثبت بالدليل القطعى وجود قوى روحانية مستقلة عن المادة ، و عالم روحانى له قوانين خاصة به أعلى من هذا العالم المادى لا يستطيع أحد انكاره . وقد عجزت الفلاسفة الماديون عن تعليل وجود الحياة على الارض لانهم رأوا بالدليل المحسوس ان الحى لا يتولد الا من الحى ، فكيف نشأ النبات والحيوان على ظهر الارض من المادة الجامدة بغير تولد مع علمنا باستحالة التولد الذاتى ؟ كل فرض من الفروض ضاع سدى أمام هذا الاشكال ، ومن مضحكاتهم ان بعض علماء الانجليز لما عجز عن التعليل زعم ان الحياة نزلت على الارض محمولة على نيزك من النيازك التى تسقط على الارض من السماء فى بعض الاحيان . ومعنى ذلك ان كوكباً سماوياً تفتت بعارض من العوارض ، فبقى على قطعة منه بعض الاجسام الحية ، فلما قربت الارض من تلك القطعة فى أثناء دورانها جذبتها إليها فسقطت على ظهرها بما عليها ، فعاشت تلك الاحياء على أرضنا فكانت أصل النباتات والحيوانات والانسان .

هذا الفرض يسقطه مجرد العلم به فانه مبنى على أساس وهمى محض ، و ما حدا بهؤلاء العلماء إلى مثل هذه الفروض الا الهرب من عقيدة الالهية والقوة الروحانية ، فان اثبات حياة مستقلة للاحياء يوجب اثبات وجود اله ، و اثبات روح للانسان ، وهو ما لا يريد اولئك الجهلة السفهاء القول به .

﴿ كلام فى أقسام الحياة ﴾

وقد استعملت الحياة فى القرآن الكريم على أوجه :

أحدها : الحياة : القوة النامية الموجودة فى النبات والحيوان ، ومنه يقال : نبات حى قال الله تعالى : « وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون - فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيى الأرض بعد موتها » الروم : ٢٤ - ٥٠

فأحياء الأرض بعد موتها : هو انتعاشها وابتهاجها بالنبات فى الربيع والصيف بعد خمودها فى الخريف والشتاء ، أو خصوبتها بعد جربها على سبيل التشبيه والمجاز .

وقال : « والله الذى أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور » فاطر : ٩

ثانيها : الحياة : القوة الحساسة ، وبه سمي الحيوان حيواناً قال الله تعالى « ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً » المرسلات : ٢٥ - ٢٦

وقال : « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحيها لمحى الموتى » فصلت : ٣٩ على أن قوله تعالى : « إن الذى أحيها » إشارة إلى القوة النامية وقوله تعالى : « لمحى الموتى » إشارة إلى القوة الحاسة .

ثالثها : الحياة : القوة العاقلة ، كقوله تعالى : « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات » الانعام : ١٢٢

وقوله تعالى : « لينذر من كان حيا » يس : ٧٠)

رابعها - الحياة : عبارة عن إرتفاع الغم كقوله تعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون » آل عمران : ١٦٩)
أى هم مثل ذنونا لما روى فى الاخبار الكثيرة فى ارواح الشهداء .

خامسها - الحياة : الحياة الاخرية الابدية لاموت ورائها ، وذلك يتوصل إليه بالحياة التى هى العقل والعلم ، قال الله تعالى : « استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم » الانفال : ٢٤) وقال : « يقول يا ليتنى قدمت لحياتى » الفجر : ٢٤) يعنى بها الحياة الاخرية الدائمة كقوله تعالى : « وان الدار الاخرة لهى الحيوان » العنكبوت : ٦٤) أى لهى الحياة الدائمة الكاملة .

سادسها - الحياة : هى التى يوصف بها الله تعالى قال : « الله لا اله الا هو - الحى القيوم » البقرة : ٢٥٥) أى لا يصح عليه الموت ، وليس ذلك الا لله تعالى وحده .

سابعها - الحياة : النجاة والعفو كقوله تعالى : « ومن أحيها فكلأ نما أحيى الناس جميعا » المائدة : ٣٢) أى من نجاها من الهلاك ، وعلى هذا قوله تعالى مخبراً عن ابراهيم عليه السلام : « ربى الذى يحيى ويميت - قال أنا احيى واميت » البقرة : ٢٥٨) أى أعفو فيكون إحياءاً .

وقيل : ان الحياة باعتبار الدنيا والاخرة على قسمين :

أحدهما - الحياة الدنيوية كقوله تعالى : « فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا » النازعات : ٣٨) وقوله : أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة « التوبة : ٣٨)
وقوله : « الذى خلق الموت والحياة » الملك : ٢) وقوله : « ولتجدنهم احرص الناس على حياة » البقرة : ٩٦) وقوله : « و اوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا » مريم : ٣١)

ثانيهما - الحياة الاخرية كقوله تعالى : « واذ قال ابراهيم رب ارنى كيف

نحيي الموتى « البقرة : ٢٦٠) كان يطلب أن يريه الحياة الاخرية المعبرة عن شوائب الآفات الدنيوية . وقوله : « انا نحن نحيي الموتى » يس : ١٢) وقوله : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » النحل : ٩٧)

وقوله : « ويقول الانسان اذا مات لسوف اخرج حيا » مريم : ٦٦)

وقيل : ان الحياة ضربان :

حسيّة : وهى ما يشعر به الانسان ويحس ويدرك ويتفكر ويتذكر .
و معنوية : وهى ما يكون به الانسان رحيماً حكيماً فاضلاً محباً محبوباً
نافعاً للخلق ...

فى الرسائل : لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه : « ثم لما بين ان الحياة على وجهين جسمانية وهو مبدأ الاحساس والتحرك الارادى ونفسانية وهى منشأ الحكمة واليقين ، فكذا الموت يكون على وجهين :

احدهما : الجسمانى وهو عدم مبدأ الحس والتحركة بالارادة .

والثانى : هلاك منشأ الحكمة واليقين . و كما ان الحياة الجسمانى قد يكون بالعرض ، وبحسب التبعية لبالذات كحياة الشعر والظفر فان حر كاتها بتبعية الاعضاء الحساسة الجاورة لها ، فكذلك الحياة النفسانية قد يكون بالعرض ، و بحسب التبعية لبالذات كما يتبع أحد عالمات بالتقليد فى العقائد الحققة أو يتشبه به فى سيرة صالحة ، ويسمع منه الكلمات الحققة من غير أن يقف على مؤداها ، ويستبصر معناها فهو من جهة ذلك ليس ذا حياة اخروية ، وذا ايمان حقيقى يقوم بنفسه عند الحق لان العلم التقليدى ليس بعلم الحقيقى اليقينى حاصل من البصيرة الباطنية ولهذا يقبل التحول الا انه نوع متابعة ، وتشبه بأهل الحياة ، ومن تشبه يقوم فهو منهم فيكون محشوراً معهم .

ولا يذهبن عليك ان الانبياء كان سماعهم الوحي من الملائكة من جهة

التقليد هيهات فان التقليد ليس معرفة سواء كان المقلد له بشراً أو ملكاً والانبيا ع راء بالله وآياته وملكوته ورسله واليوم الاخر انما ذلك مشاهدة قلبية ومكاملة باطنية بحسب الاستصبار واليقين لا مجرد التقليد والتخمين .

وكما ان النطفة والمادة الجنينية تحولت لنقصانها في الحياة الجسمانية إلى مرتبة الطفولية ، وكذا مرتبة الطفولية تحولت إلى مرتبة اخرى فوقها حتى بلغت الغاية في الحياة الجسمانية ، والنشو البدني فوقفت عندها ، و لم يتحول البدوانية اخرى في هذا العالم الا ان لها أن ينهج منهجا ويسلك مسلكا غير هذا المذهب الطبيعي الجسماني .

فكذلك الانسان اذا شرع في إدراك الاوليات والبداهيات فيكون ذلك أول سفره إلى عالم الملكوت وحياته النفسانية بحسب هذه المرتبة بازاء الحياة الجسمانية للأجنة التي في بطون امهاتهم ، فيكون قابلة للتحويل لنقص درجتها ، و يكون في كل تحول فساد و فسخ للحياة السابقة و هكذا الحال في التحويل من كل تقليد إلى تقليد آخر إلى أن بلغت قوته في قبول الحياة النفسانية إلى درجة البصيرة الباطنية ، فحصلت له حينئذ الحياة التامة القلبية التي هي مبدأ العلم العياني ، والقدرة التامة الاخرية التي تحضر صورة الاعيان متى شاء وأراد في عالم الجنان .

كما قال تعالى : « ولهم فيها ما يدعون » ، وقال ايضا : « فيها ما تشتهيهِ الانفس وتلذ الاعين و هم فيها خالدون » فخلص من الموت و بطل منه التحويل من دنيا إلى دنيا وارتفع منه النسخ الذي هو موت المقلدين كما ورد في الحديث النبوي ﷺ انه اذا صار أهل الجنة إلى الجنة ، و أهل النار إلى النار و هم في حال العذاب يجاء بالموت على صورة كبش أملح ، فيوضع بين الجنة والنار ، فيضجعه الروح الامين .

ويأتى يحيى عليه السلام ويبيده الشفرة فيذبحه ويقال لسا كن الجنة والنار خلود

بلا موت .

وفيه إشارة إلى أن في العالم النفساني التوسط بين الحياة البدنية والعقلية المحضة نجاء بصورة البهيمية البدنية بها يكون موت النفس ويقطع مادتها وحسم افاتها و ذبح قوتها بالعرفان يكون الحياة العقلية للنفس و الروح الامين هو مخرج النفوس من القوة إلى الفعل بافاضة الحياة العلمية عليها .
ويحيى كناية عن القوة العقلية من الانسان الذي يصير عقلاً بالفعل بتأيد الملك المقدس المفيض للحقائق باذن الله فاذا ارتفع الجهل من النفس إرتفع الموت الابدى وحصل البقاء الدائم ، وحياة الابدية وقامت القيامة ، ولهذا قال رسول الله : أنا والساعة كهاتين ودعى رسول الله بانه رسول آخر الزمان يعنى زمانه آخر زمان الحياة الجسمية وأول ظهور الحياة النفساني للارواح الانسية من غير تبدل و فسخ كما في سائر الازمنة والقرون السابقة والامم الماضية.

﴿ ما تتوقف به الحياة ﴾

ومن البديهي ان الحياة التي هي إحدا كفتى محك الابتلاء والاختبار هي ذات أبعاد كثيرة لا بد من النظر اليها والتأمل فيها ، وقد سبق ذكر بعضها آنفاً ، ونشير ههنا إلى ما تتوقف حياة الانسان خاصة ، وحياة الحيوان عامة عليه وهو - ستة اشير إليها في هذه السورة تلويحاً وتصريحاً :

أحدها : على هواء يستنشفه .

ثانيها : على ماء يشربه .

ثالثها : على طعام يأكله .

رابعها : على ثوب يلبسه .

خامسها : على مأوى يأوى إليه .

سادسها : على مكان يعيش ويعمل فيه .

وينبغي أن نراعى في سرد هذه الحاجيات درجات أهميتها فان الانسان لا يستطيع أن يعيش بلا هواء أكثر من ثلاث دقائق ، ولا يمكنه أن يبقى بلا ماء أكثر من ثلاثة أيام ، ولا يتأتى له أن يحيى بلا طعام أكثر من نحو شهرين ، ولا يتسنى له أن يدوم بلا ملابس مدة تختلف على حسب الفصول ، ولا يتيسر له أن يقاوم شر الامكنة غير الصالحة للحياة إلا مدة محدودة ، فلا بد من ذكر تلك الحاجات واحدة واحدة على الترتيب :

وذلك ان الله تعالى خلق الانسان بحيث يحتاج جسمه إلى الهواء في كل لحظة ، فما هو هذا الهواء وما علاقته بالحياة ؟

وان الهواء : جسم رقيق محيط بالكرة الارضية ، وهو مركب من عنصرين بسيطين : أحدهما سموه بالأكسجين ، والآخر سموه الأزوت .

وأما وجه علاقة هذا الهواء بالحياة فهو ان الله تعالى جعل دوام الحياة مترتباً على دوام ضربات القلب ، وحقيقة هذه الضربات ان القلب عبارة عن عضو مجوف على شكل الكمثرى مقسوم إلى أربعة أقسام داخلية لكل قسم باب من غشاء رقيق ، ومتع هذا العضو بجر كة إنقباض وإنبساط وجعل له عروقاً ، فإذا انقبض دفع الدم إلى تلك العروق .

إذا سرى الدم في الأعضاء اعطى كل عضو مما يمر عليه حاجته من الاجزاء وأخذ منه ما فسد بجر كة الحياة لان الأعضاء في حالة حر كة مستمرة ، فتهلك منها بهذه الحر كة اجزاء ولا بد من تعويضها لتدوم الحياة ، ولا معوض لها إلا الدم ، فيطوف بواسطة العروق إلى كل عضو منها ، فيعطيه ما يلزمه من المواد و يأخذ منه ما فسد كما ذكر ، ثم يعود على هيئة دم فاسد أسود إلى القلب فيندفع فيه ، فيأخذه القلب في أحد تجاويفه ويدفعه إلى تجويف آخر منه ثم يدفعه ثانية إلى عروق توصله إلى الرئتين .

والرئتان عضوان مكونان من تجاويف دقيقة أشبه بأسفنجيتين موضوعتين في جانبي الصدر يبلغ طولهما من الكتفين إلى وسط الانسان ، فالدم بدخوله إلى الرئتين يتنقى من أقداره التي حملها من أعضاء الجسد ، فكيف تتم هذه التنقية ؟ تتم هذه التنقية بواسطة الهواء الواصل إليهما بالتنفس ، و طريقة ذلك ان الانسان باستنشاقه الهواء يدخل إلى رئتيه فيعمهما فيتحد العنصر الهوائي المسمى بالأكسجين بالأقدار التي أفسدت الدم ، ويخرج من الفم مع الزفير ، فيصير الدم أحمر كما كان ، فيعود ثانية إلى القلب في أحد تجاويفه الأربعة ، فيأخذه القلب ويدفعه إلى العروق لتغذية الجسم ، و تحصل هذه الدورة في كل دقيقة نحو ست عشرة مرة على عدد التنفس .

والبرهان على ذلك اننا لو أخذنا الهواء الذى يخرج من الرئتين بواسطة الزفير وحملناه بواسطة الآلات وجدنا ان فيه أجساماً غريبة لم تكن فيه وشاهدنا انه فقد جميع او كسيجينه ، فبعد ان كان عبارة عن أو كسيجين وازوت صار مركباً جديداً اسمه حمض كربون و بخار ماء و تعلق بمواد اخرى ، ولاشبهة فى أنه لم يدخل إلى الرئتين الا الهواء الجوى فمن أين أتت إليه هذه المواد الجديدة الضارة بالصحة ان لم يكن أخذها من الدم الذى اختلط به فى الرئتين؟ اذا علمت ذلك ادر كت أهمية وظيفة التنفس ، و مبلغ علاقتها بالحياة ، و فهمت ان الهواء الذى نستنشقه يجب أن يكون نقياً خالياً من الجراثيم المضرة لانه لو كان متحماً باقذار من الاتربة وغيرها و دخل إلى الرئتين على هذه الصورة اختلطت تلك الاقذار بالدم فافسده و ربما عدت على الحياة من هنا و جب على كل عاقل أن يعرف كيف يفسد الهواء و أين يوجد الهواء الصالح للتنفس .

الهواء كما لا يخفى جسم رقيق كثير الحركة و جميع الاجسام الارضية مغمورة فيه فان اتفق وجود جثة حيوان متعفنة فى جو من الهواء فانه يتصاعد من تلك الجثة رائحة كريهة منتنة يتضرر منها الشم ، و يميل أن يبتعد عنها الانسان ، فما هى حقيقة تلك الرائحة ؟

كل رائحة تصل إلى الانف هى فى الحقيقة أجزاء صغيرة تتطاير من الجسم المتصاعدة منه مع الهواء فتصل إلى الانف ، و منها تدخل الرئتين ، و مما يدل على أن الرائحة أجزاء صغيرة تتطاير من الاجسام ذات الرائحة ، هوانك لو وضعت نصف درهم من المسك أو العنبر مكشوفاً للهواء مدة شملت رائحته كلما اقتربت من المكان الذى هو فيه ، فلو وزنته بعد مدة وجدته قد نقص عما كان عليه ، و هذا دليل على أن رائحته الزكية هى عبارة عن دقائق صغيرة تنفصل من تلك الجثة و تصل إلى أنفك ، فتحدث فيه ذلك الاثر السيئ ، و منه تصل إلى الرئتين، فتختلط بالدم فتفسده .

ولكن قد يكون الهواء ضاراً بالصحة و ليس له رائحة محسوسة ، و ذلك كالهواء المحبوس فى البيوت ، و وجه ضرره أن الانسان كما قلنا يأخذ الهواء من الجو بأنفه ، فيدخله إلى رئتيه فيختلط هنا ك بالدم ، فيأخذ الفساد الذى علق به ويخرج وقد تغير تركيبه الطبيعى ، فبعد أن يكون مكوناً من الاوكسيجين والازت يخرج و هو عبارة عن حمض كربون و بخار ماء و غير ذلك ، و حمض الكربون هذا لا يصح للتنفس بل يخنق من يستنشقه ان كان بمقادير عظيمة .

بناء على هذا فكل هواء محبوس فى البيوت يكون عبارة عن هواء مستعمل استنشقه السكان و اخرجوه من رئاتهم غير صالح لاقامة الحياة أو يكون صالحاً لاقامتها ولكن على وجه غير صحى ، فيجب على الانسان فى هذه الحالة فتح النوافذ المتقابلة وترك الهواء يمر منها ليطرد الهواء الجديد الهواء المحبوس ويحل محله من هنا تجد علماء الصحة ينصحون الناس بدوام تجديد هواء محلاتهم صيفاً و شتاء و يشيرون بالنوم والنوافذ مفتحة على شرط أن يكون النائم بمعزل عن تيار الهواء حتى لا يصيبه برد ، و يكون ذلك فى الشتاء والصيف معاً لان لكل انسان قدراً محدوداً من الهواء فى الساعة الواحدة ، فاذا كان المكان ضيقاً ، وفيه انسانان أو ثلاثة ، والنوافذ مغلقة فلا تمضى ساعتان أو ثلاثة حتى يكون النائمون قد استعملوا جميع الهواء الموجود فى المكان ، فيصير هوائه عديم الفائدة بل ضاراً فتنفس صحتهم ، و تنحل أبدانهم و تصفر وجوههم ، و يصيبهم فقر الدم ، و إصفرار اللون ، و لاسبب لاعتلال صحة المنكمشين فى بيوتهم ، الا انهم يحرمون أنفسهم من استنشاق الهواء الجديد خارج بيوتهم ولهذا السبب ينصح علماء الصحة بضرورة الرياضة فى الهواء الطلق و يعلقون على ذلك أهمية عظيمة ، بل يقولون ان الرياضة الجسمية فى الهواء النقى خير للمريض من العلاج .

هنا يجب علينا ان ننوه بفائدة صحيحة لها أكبر تأثير على صحة الجسم وقوة الارادة معاً وهى الاستنشاق الطويل البطيء أى استنشاق الهواء حتى تمتلىء

الرئتان هواء ولكن بنظام و ببطء ثم إخراجهم ببطء أيضا بدون تكلف ولا تعب
قال كثير من العلماء ان التنفس على هذه الصورة يشفى كثيراً من الامراض
العصبية والمعدية والدموية .

قالوا : ان الله جل وعلا خلق الرئتين و جعل حياتنا مرتبطة بأعمالها في
وظيفتهما كما ينبغي و لكننا اعتدنا ان نتنفس بقمتي الرئتين فقط ، وأما بقيتهما
فتبقى بلا عمل ، فيصيبها التحجر وتصبح عادمة الفائدة ، وهذه القطعة التي نستخذ
مها منها للتنفس لا تكفى لتنقية الدم فيرجع الدم إلى القلب فاسداً كما خرج
منه ويسرى منه في الاعضاء على هذه الصورة ، فيسهو ويصيب الانسان من جراء
ذلك فقر في الدم ، وإصفرار في الوجه ، ودوار في الرأس وآلام متنوعة ، وفساد في
المعدة وأمراض عصبية ، وغير ذلك ، فيصبح مريضاً سائراً على قدميه لا يعرف سبب
نحوله وشحوب لونه ، ويكون السبب الحقيقي هو إهماله لاحسان وظيفة التنفس .
قالوا : ولاجل أن يخلص الانسان من هذه الامراض ، وينال القوة والصحة
الكاملة وجب عليه أن يتعود أن يتنفس بجميع رئتيه ، فيأخذ نفساً طويلاً ببطء
وانتظام ثم يخرج ببطء وانتظام بدون تعب ولا تكلف بحيث لا يشعر الجالس معه
بشيء ، فيتعود هذه الطريقة ويصير غير متكلف لها بعد زمن ويخلص بذلك من شر
كثير من الاخطار ، فعلى الاباء والمعلمين أن يربوا أطفالهم على أن يتنفسوا على
هذه الصورة لتصبح لهم عادة ، ويصبحوا أقوياء العقول والاجسام معاً .

الماء والحياة :

ان الماء هو ثاني ما يتوقف عليه حياتنا في هذه الحياة الدنيا حدوثاً وبقاءً
قال الله تعالى : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » الانبياء : (٣٠)
وقال : « قل أرايتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين » الملك
: (٣٠) .

ان الانسان لا يستطيع أن يعيش بلا ماء الا نحو ثلاثة أيام ، وهذا يكفى في

الدلالة على أنه من أكبر الضروريات لأقامة الحياة بعد الهواء ، و لهذا السبب كانت حاجة الجسم إلى الماء شديدة جداً ، فلا بد للانسان الذى يريد أن تكون صحته تامة أن يتعاطى من الماء بصنع مرات فى اليوم .

وقال الاطباء : ان الجسم المحروم من الماء كالآلة المحرومة من الشحم .

الاكل والحياة :

ان الاكل وظيفة حيوية ضرورية لحفظ قوام الجسم ، و وجه ضرورته ان الانسان مخلوق من التراب ، فعظمه ولحمه و جميع ما فيه من المواد الارضية تناولها بقمه ، فاستحالت فى معدته إلى مواد تشبه جسمه بحكمة العليم الخبير ، وبما ان الجسم دائم التحلل بالعمل وحر كات الحياة ووجب أن يتناول الانسان وأشياء تعوض له ما فقده .

ولست ضرورة الاكل تنحصر فى ايتاء الجسم بالمواد التى فقدها بل لحفظ حرارته أيضا ، فان فى الانسان حرارة تبلغ (٣٧) درجة ضرورية لحياته ، فيجب أن تحفظ هذه الحرارة درجتها طول عمره ، ولا سبيل إلى ذلك الا بتناولها ما كل وظيفة حفظ هذه الحرارة .

ومن هنا وجب أن يشتمل غذاء الانسان على نوعين : نوع يحفظ له حرارته فى درجتها الاعتيادية ، و نوع يعوض له خلايا جسمه ، ويسمى الاطباء الاغذية التى تعوض الجسم بالاغذية « الازوتية » لدخول عنصر الازوت فى تركيبها ، و يسمون الاغذية التى تحفظ حرارته بالاغذية « الكربونية » لوجود الكربون فيها ، وهو أكبر العناصر تجديداً للحرارة .

وقد خلق الله تعالى المواد النباتية الحيوانية التى يغتنى بها الانسان شام لهذين النوعين من الاغذية ، وقرر علماء وظائف الاعضاء ان الانسان يحتاج فى كل أربع و عشرين ساعة إلى تعاطى نحو (١٠٠) درهم من المواد الكربونية المجددة للحرارة ونحو (٤٠) درهما من المواد الازوتية المعوضة للجسم ، و

مقدار قليل. ولكنه كاف لحفظ الحياة على أحسن حال ، فاذا زاد الانسان عن ذلك، فانما يكون مدفوعاً لذلك بعامل الشراهة .

الملبس والحياة :

ان الملابس ما يتوقف به الحياة الانسانية الاجتماعية حيث خلق الله تعالى الجسم الانساني ما جعل فيه ملايين من ثقبوب صغيرة جداً يقال لها: المسام وظيقتها افراز العرق والغازات المختلفة لاحداث توازن في الحياة الداخلية للجسم ، وفي وظائف الاعضاء العاملة في باطن البدن ، وكثيراً ما شوهد بالحس ان العرق يشفى الحمى و بعض الامراض ، وفي هذا دليل كاف لبيان قيمة هذه المسام ، فاذا أهمل الانسان العناية بأمر هذه الفتحات فتر كها تنسد بالدهن الذي يفرزه الجسم ، و لم يتعهدها بما يخفف ذلك الدهن من الغسل والدلك قصرت عن أداء وظيقتها فتسبب من ذلك اضطراب في الصحة ينجم منه كل ما قدمنا من الامراض وزيادة فيسرع المريض إلى تلمس الصحة بالعقاقير السامة وهو غافر عن السبب الاصلى وهو هماله للأمر صحته الجلدية .

والملابس الكثيرة مما تساعد على منع المسام عن أداء وظائفها ، فتكون سبباً في مثل تلك الامراض أيضاً ، وإذا تقرر هذا فما هو الملبس الصحى الذى يحمينا شدائد الحرد والبرد ولا يمنع لمسام من أداء وظيقتها ؟

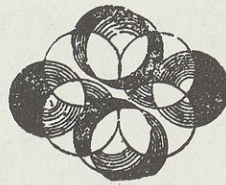
وان كثيراً من الناس يجتلبون الامراض لاجسامهم بسوء ملبسهم فقد يشاهد كثيراً ان من الناس من ير كمون على أجسامهم ملابس لا يستدعيها حال الجو ظناً منهم ان ذلك يحميهم عوادي البرد ، وهم في ذلك واهمون ، فقد ثبت ان الاكثار من الملابس لا يدفع مرضاً ولا يمنع عرضاً مادام لم يراع العلم فيها .

وان الامراض الخطيرة الشأن مثل الروماتيزم والتهاب الرئتين والاضطرابات الهضمية و أمراض القلب و أوجاع الرأس وآلام الصدر . . . كلها قد تأتي من التشدد في التدثر بالملابس الكثيرة . . .

المسكن والحياة :

ومماله دخل في سلامة الحياة هو المسكن ، وهو الذي يأوى إليه الانسان وأهله ليتقى فيه عاديّات الحر والبر ، وان الدين الاسلامي يحتم على الانسان أن يتخذيّته حائزاً لشرائط يدور عليها صحته و صحة أهله ، فلا بد لكل مسلم من الالتفات إليها بكل عناية حتى لا يكون بيته مثار الامراض ، و منشأ الاوبئة والاعراض . . .

وكم من رجل أعيته الحيلة في معالجة نفسه و أولاده تارة من روماتيزم حاد أو مزمن، وطوراً من ضعف وشحوب لون، وأحياناً كثيرة من التهابات مختلفة، ولا سبب لذلك إلا فساد هواء بيته، ورطوبة جوّه وسوء وضعه . هذا إجمال ما أوردناه في محله تفصيلاً .

﴿ الحياة والتوحيد ﴾

ومن البديهي ان الفطرة السليمة البشرية ترى للحياة أغراضاً في هذه الحياة الدنيا الفانية ، وفي الحياة الآخرة الباقية ، ولا تراها مهملة متروكة سدى ولا صدفة ولا عبثاً ، وأيدتها الأديان السماوية كلها اذ قال الله تعالى : « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » (الملك : ٢)

وقال : « وهو الذي خلق السموات والأرض - ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ، هود : ٧)

وقال : « انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً » (الكهف : ٧)

في العلل : باسناده عن محمد بن عمار قال : سألت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له : لم خلق الله الخلق ؟ فقال ان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثاً ولم يتركهم سدى بل خلقهم لآظهار قدرته وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه ، وما خلقهم ليحلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الابد .

وفيه : باسناده عن محمد بن زيد قال : جئت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن التوحيد ، فأملى علي : الحمد لله فاطر الأشياء انشاءً ومبتدعها ابتلاءً بقدرته وحكمته لا من شيء وفيبطل الاختراع ، ولا لعلة فلا يصح الابتداع ، خلق ما شاء كيف شاء متوحداً بذلك لآظهار حكمته وحقيقته ربوبيته لا تضطه العقول ولا تبلغه الأوهام

ولا تدركه الابصار ، ولا يحيط به مقدار ، عجزت دونه العبارة ، وكلت دونه الابصار ، وضل فيه تصاريف الصفات إحتجب بغير حجاب محجوب ، وأستتر بغير ستر مستور ، عرف بغير رؤية ، ووصف بغير صورة ، ونعت بغير جسم لاله الا هو الكبير المتعال .

وفيه : باسناده عن مسعدة بن زياد قال : قال رجل لجعفر بن محمد عليه السلام : يا أبا عبد الله انا خلقنا للعجب ؟ قال : وماذا لك الله أنت قال : خلقنا للفناء ؟ فقال : مه يا بن أخ خلقنا للبقاء ، وكيف تفنى جنة لا تبعد و نار لا تتمد ولكن قل : انما نتحرك من دار إلى دار .

وفيه : عن بعض الاصحاب قال : ما من يوم الا وملك ينادى من المشرق لو يعلم الخلق لماذا خلقوا قال : فيجيبه ملك آخر من المغرب : لعملوا لما خلقوا .

وفيه : باسناده عن عبد الله بن سلام مولى رسول الله ﷺ قال فى صحف موسى بن عمران عليه السلام يا عبادى : انى لم اخلق لاستكثر بهم من قلة ، ولا لانس بهم من وحشة ، ولا لاستعين بهم على شىء عجزت عنه ، ولا لجر منفعة ولا لدفع مضرة ولو ان جميع خلقى من أهل السموات والارض اجتمعوا على طاعتى وعبادتى لا يفترون عن ذلك ليلا ولا نهاراً ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً سبحانه وتعالى عن ذلك .

وفيه : باسناده عن أبى بصير قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » قال : خلقهم ليأمرهم بالعبادة قال : وسئلته عن قول الله عز وجل : « ولايزالون مختلفين الا من رحم ربك » و لذلك خلقهم ؟ قال : خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم .

فطوبى لنفوس عرفت لماذا خلقت ، فازدادت معرفة بالله تعالى و حققت الغاية الرفيعة التى خلقت لاجلها ، وهو القائل كما جاء فى حديث قدسى مخاطباً

لابن آدم : « خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجلى ، وان الحياة بأعاجيبها وهذا الوجود بجملته تدل على أن للحياة خالقاً حكيماً قادراً خبيراً خلافاً للماديين الذين هم موتى بصورة الاحياء لفساد عقولهم بانهما كهم فى الشهوات ، و طلاقة عنانهم فى الشهوات ، فاهملوا أنفسهم وتركوها سدى ورأوها عبثاً ، وحقا انهم مهملون وملعبة الشيطان لاشأن لهم ، وهم وإهمالهم .

قال الله تعالى حكاية عنهم: «وقالوا ماهى الآ حياتنا الدنيا نموت ونحى وما يهلكنا الا الدهر و مالهم بذلك من علم ان هم الا يظنون » (الجاثية ٢٤)

يظنون ان المادة هى أصل الحياة وسببها مع أن المادة لاتتحرك بطبيعتها الاً بمحرك مغاير لها ، ومن كان له عقل ليقول : ان المادة الصماء أنشأت بنفسها لنفسها أبصاراً وأسماعاً وافئدة وجعل لهايداً ورجلاً ، ولو كانت الحياة صفة تلازم المادة فلماذنا ظهر النمو والحركة والحس والتفكير فى بعضها دون بعض ؟
ان قيل : يمكن أن يكون لبعض افراد المادة إستعداداً للحياة دون بعض ؟ .

قلت : من أين جاءت هذه التفرقة أمن داخل المادة أم من خارجها ؟ فعلى الاول يجب أن تكون لكل مادة إستعداداً للحياة وإلا لزم أن يكون الشىء الواحد سبباً لوجود الشىء وعدمه فى آن واحد ، فلا بد أن تقول : انها من خارج المادة . وهل هى الا من الله القادر المتعال .

و قد حاول علماء الطبيعة آلاف تفاعل حتى يصنعوا الحياة فرجعوا مأیوسين ، فاعلنوا ان صنع الحياة أصعب منالاً من رجوع الشيخ الكبير الى صباه و طفولته ، فلا يستطيع من الانسان أن يصنع جناح بعوضة ولاخلية من جناحها .
أجدبر لهذا الانسان أن يعثوفى الارض فساداً والله جل وعلا يقول : « كلوا اشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الارض مفسدين » (البقرة : ٦٠)

وقال : « فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الارض مفسدين » (الاعراف : ٧٤)

كل ذلك لانه جاء بصاروخ أدواته من خلق الله تعالى ، وتر كيبيه بعقل أوجده الله جل وعلا مع علمه ان هذا الصاروخ مر كب من (٣٠٠ / ١٠٠٠) قطعة مرتبة ترتيباً هندسياً دقيقاً لو تخلفت احدى القطع عن الترتيب الهندسى لفشل الصاروخ ووقف عن الانطلاق ، فكيف لا يعظم ولا يقدر خالقه الذى جهز مخه بـ (٢٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠) عصب لكل واحد منها وظيفته ، فلو جس أحدها حدثت عوارض تختلف عما لو جس غيره .

ولو حسبنا بحساب رياضى (حساب احتمالات) نرى ان ليس هناك أية صدفة تجعل عشرين مليون عصب تترتب بهذا الترتيب الدقيق حتى تتوارد عليها الاحساسات فتشعر الروح بواسطتها بما حدث ، فهى دونما تشبيه كآلة الراديو فكما أن الراديو ليس هو الصوت و المتكلم هكذا هذه الاعصاب الكثيرة فى المخ الانسانى ليست هى الروح و الانسان ، وانما هى واسطة لتحسس الروح أو النفس .

وحسب ما هو تقرر فى حساب الاحتمالات : ان الاحتمال الذى يجعل عشرين مليون عصب تترتب ترتيباً هندسياً ، فيؤدى إلى انتاج مطلوب هو واحد من (١٠) متبوعة بعشرين مليون صفر إلاصفاً واحداً أى واحد من (١٠) من فوعة إلى قوة عشرين مليون ، ومعلوم ان مآل نسبة : $\frac{1}{10^{20}}$ أو $\frac{1}{10^{20} + 1}$ هو الصفر .

ولما كان ما خلق الله من عوالم مختلفة من جماد و نبات و حيوان وما رتب لكل منها ترتيباً دقيقاً لا يعد ولا يحصى إذن تصبح النسبة :

$$\frac{1}{10^{20}} = \frac{1}{10^{20}} = \frac{1}{10^{20}}$$

على أن للمفكر أن يقول : و من أين جاءت هذه الاجزاء التى كل منها بدورها مشكل من جزئيات اخرى بصورة دقيقة وهندسية ، وهكذا دواليك حتى ينتهى بنا إلى جهل الواقع .

« فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » (الحج : ٤٦)

كيف لا يفكر هذا الانسان أن من يأتي بتر كيب هذا الانسان العجيب لا يخلق عبثاً ، ولا يوجد لاهياً ، و ان وراء هذا الخلق غاية رفيعة سامية الا وهي معرفة الله تعالى وهو القائل كما جاء في حديث قدسي : « كنت كنزاً مخفياً فاجبت أن اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف » فلا بد من انبياء ولا بد من دساتير تقرب النفوس إلى الله تعالى وهو القائل : « لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا ان كنافا علين » (الانبياء : ١٧)

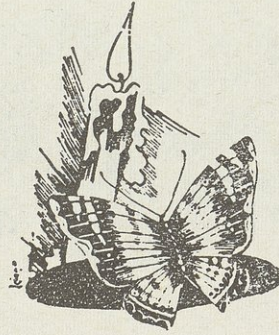
ولكنها الذنوب والفجور والخمور ترا كمت دون توبة واستغفار على قلب هذا الانسان فحجبته عن رؤية الحق والواقع وأعمته : « ان أعمى العمى عمى القلب » فصار لا يؤمن الا بالمادة العمياء ونسى خالق المادة ، و سول له شيطانه مزاعمه ووطأ قلبه ، وصار يتشدد ويعزو كل شيء حتى الاخلاق إلى المادة والوضع الاقتصادي ، وكأنه جاء بفلسفة ، وفهم سر الحياة متهماً غيره بالرجعية والخرافة وورجع إلى مقالة يقال بها قبل آلاف سنة وقد اخبر عنها القرآن الكريم قبل خمسة عشر قرناً بقوله تعالى : « وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون ، الجاثية : ٢٤)

في تفسير القمي في قوله تعالى : « و من نعمه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون » قال : انه رد على الزنادقة الذين يبطلون التوحيد ، ويقولون : ان الرجل اذا نكح المرأة وصارت النطفة في رحمها تلتقه الاشكال من الغذاء ودار عليه الفلك ومر عليه الليل والنهار ، فيولد الانسان بالطبايع من الغذاء ومرور الليل والنهار »

فنقض الله تعالى عليهم قولهم في حرف واحد فقال : « و من نعمه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون » قال : لو كان هذا كما يقولون لكان ينبغي أن يزيد الانسان أبداً مادامت الأشكال قائمة والليل والنهار قائمان ، والفلك يدور ، فكيف صار يرجع إلى النقصان كما از دادوا في الكبر إلى حد الطفولية ونقصان السمع

والبصر والقوة والعلم والمنطق حتى ينقص وينكس في الخلق ؟
ولكن ذلك من خلق العزيز العليم .

هذه مقالة الماديين الذين كانوا يعيشون قبل خمسة عشر قرناً قد أخبر عنها
وعن جهلهم و حماقتهم القرآن الكريم ، وأما الماديون الذين يعيشون اليوم فما
هو الذي يجعلهم مع دراستهم للفيزياء و كثير من علوم الطبيعة أن يرتجعوا إلى
حماقة هؤلاء الماديين و مقالاتهم السخيفة وهل هذا إلا ارتجاع إلى التحجر
والجاهلية والتحمق . . . نعم ان المتقدمين والحاضرين مشتركون في أمر واحد
و هو شهواتهم ونزواتهم و بغيهم وظلمهم و بالجملة حماقتهم حتى منعوا بذلك
الفطرة أو العقل من القيام بعمله الطبيعي ، و حجبوه من أن يؤثر أثره « كذلك
حققت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون » يونس : (٣٣)

﴿ غرر حكم ودر كلم فى الحياة ﴾

كلمات قصار فى المقام عن الامام على عليه السلام تشير إلى نبذة منها :

- ١- قال على عليه السلام : « غاية الحياة الموت »
- ٢- قال عليه السلام : « ما أقرب البؤس من النعيم والموت من الحياة »
- ٣- قال عليه السلام : « فى الذكر حياة القلوب »
- ٤- قال عليه السلام : « صير الدين جنة حياتك والتقوى عدة وفاتك »
- ٥- قال عليه السلام : « صحبة الولي اللبيب حياة الروح »
- ٦- قال عليه السلام : « بالعافية توجد لذة الحياة »
- ٧- قال عليه السلام : « ثمرة طول الحياة إسقم والهرم »
- ٨- قال عليه السلام : « الذكر الجميل أحد الحياتين »
- ٩- قال عليه السلام : « العلم أحد الحياتين »
- ١٠- قال عليه السلام : « العلم حياة »
- ١١- قال عليه السلام : « العدل حياة »
- ١٢- قال عليه السلام : « اكتسبوا العلم يكسبكم الحياة »
- ١٣- قال عليه السلام : « بالعلم تكون الحياة »
- ١٤- قال عليه السلام : « ثمرة العلم العمل للحياة »
- ١٥- قال عليه السلام : « السهر أحد الحياتين »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِالْفَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ^(١) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ^(٢) وَلَنْ لَكَ لِأَجْرٍ أُخَرٍ^(٣) وَتِلْكَ لَعَالِي خُلُقٍ عَظِيمٍ^(٤) فَتَسْبِرْ وَتُبْصِرُونَ^(٥) يَا أَيُّهَا الْمُنُونَ^(٦) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ خَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ^(٧) فَلَا تُطِيعُ الْمَكِيدَةَ^(٨) وَدَّوَالِ الْوَيْدُ هُنَّ فَبُدْهِنُونَ^(٩) وَلَا تُطِيعُ كُلَّ جَلَّافٍ مَهِينٍ^(١٠) هَذَا صِرَاطٌ يُفْتَمِ^(١١) مَتَاعَ الْخَيْرِ مُعَذِّبُكُمْ^(١٢) عَلَى بَعْدِ ذَلِكَ يُنْفِ^(١٣) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ^(١٤) إِذَا نُتِلَ عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَالَ سَاطِرُ الْأَوَّلِينَ^(١٥) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ^(١٦) إِنَّا بَلَوْنَاكُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْبَمُوا بِصِرْمَتِهِمْ مُصْبِينَ^(١٧) وَلَا يَسْتَشْنُونَ^(١٨) فَطَافَ عَلَيْهِمُ ظَافٌّ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ^(١٩) فَاصْبَحَ كَالصَّرِيمِ^(٢٠) فَشَادُوا مُصْبِينَ^(٢١) أَنْ أَعْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ^(٢٢) فَانْطَلَفُوا وَهُمْ يَخْافُونَ^(٢٣) أَنْ لَا يَدَّخُلَنَّهُمَا الْيَوْمَ عَلَيْهِمْ وَسْكَيْنُ^(٢٤) وَغَدَا عَلَى حَرٍّ قَادِرِينَ^(٢٥) فَلَمَّا رَاوَاهَا قَالُوا إِنَّا لَصَالُونَ^(٢٦) بَلْ نَحْنُ خَرُومُونَ^(٢٧) قَالُوا سَطَفُوهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا يُسْحَرُونَ^(٢٨)

قَالُوا اَسْبَحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كَا ظَالِمِينَ ٧٩ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَهْتَلِفُونَ ٨٠ قَالُوا
 يَا وَيْلَنَا اِنَّا كَا ظَالِمِينَ ٨١ عَسَىٰ بِنَا اَنْ يُبَدِّلَ لَنَا خَيْرًا مِّمَّا اِنَّا اِلَيْهِ نَارِ اَعْبُودُ ٨٢
 كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ لِاٰخِرَةِ الْكٰفِرِ لَوْ كَانُو يَعْلَمُونَ ٨٣ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ٨٤ اَفْجَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُرِيِّمِ ٨٥ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٨٦ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ
 فِيهِ نَذْرٌ ٨٧ اِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَنْخَرٌ ٨٨ اَمْ لَكُمْ اِيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْاٰخِرَةِ اِلَىٰ يَوْمِ
 الْفِتْنَةِ اِنْ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ ٨٩ سَلَامٌ اَمَّا مُمِدَّكَ ذٰلِكَ رَعِيْمٌ ٩٠ اَمْ لَكُمْ شِرْكٌ فَلْيَا تَوْشِكَا مُمْ
 اِنْ كَانُوا صٰدِقِينَ ٩١ يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَافٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ ٩٢
 خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ زُرْقَةً ٩٣ وَفَذَكَوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَهُمْ سٰلِمُونَ ٩٤ فَذَنبِي
 وَمَنْ يَكْذِبْ يَهْدِ اِلَيْهِ سَبِيْلٌ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٩٥ وَاُمْلِيْ لَهُمْ اِنْ يَكْذِبْ
 مٰبِيْنٌ ٩٦ اَمْ تَسْأَلُهُمْ اٰجْرًا مِنْهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مَّقْلُوْنَ ٩٧ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُيُوْنَ ٩٨
 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصٰحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ٩٩ اُولَٰٓئِكَ نَبَا رَكَّةٍ
 نِّعَةٍ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبَدِّلَ بِالْعَرَا وَّهُوَ مَذْمُوْمٌ ١٠٠ فَاجْنِبْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ
 ١٠١ وَاِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ

اِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ١٠٢

﴿ فضلها وخواصها ﴾

روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في ثواب الاعمال باسناده عن علي بن ميمون الصائغ قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من قرأ سورة «ن والقلم» في فريضة أو نافلة آمنه الله عز وجل من أن يصيبه فقر أبداً وأعاذه الله إدامات من ضمة القبر . رواه الطبرسي في المجمع مذيلة بجملة «إن شاء الله» والبحراني في البرهان ، والحويزي في نور الثقلين، والمجلسي في البحار ، والشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة .

أقول : إن الرواية تصرح بان لقراءة هذه السورة أثرين : أحدهما دنيوى وهو عدم إصابة الفقر على القارىء في الحياة الدنيا .

ثانيهما - لما بعد الموت من كونه في عياد الله تعالى من ضغطة القبر . وذلك لان من قرأها متدبراً فيها ، فتخلق بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم و حصل له حسن الظن بالله جل وعلا - اشير إليهما في هذه السورة - فله خير الدنيا والاخرة .

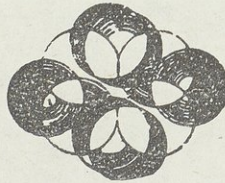
في الكافي : باسناده عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - قال - وهو على منبره - : والذي لا اله الا هو ما اعطى مؤمن قط خير الدنيا والاخرة الا بحسن ظنه بالله و رجائه له و حسن خلقه . الحديث .

و في المجمع : ابي بن كعب قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : و من قرأ سورة «ن والقلم» أعطاه ثواب الذين حسن أخلاقهم .

وفى البرهان : روى عن النبي ﷺ انه قال : من قرأ هذه السورة أعطاه الله كتباً الذين اجل الله أحلامهم وإن كتبت وعلقت على الضرس المضروب سكن الله ألمه من ساعته .

وفيه : وقال الصادق عليه السلام : إذا كتبت وعلقت على صاحب الضرس سكن باذن الله تعالى .

اقول : ومن غير بعيد أن يكون من خواصها ما قرأته والله تعالى هو أعلم .
قيل : قوله تعالى : « وإن يكاد - إلى - وما هو الا ذكر للعالمين » دواء لمن أصابته العين إن كان قارئاً فيقرأ والا فيرقى بها .

﴿ الغرض ﴾

غرض السورة تثبيت وتطمين للنبي الكريم ﷺ على ما أنعم عليه من نعمة الرسالة ، و دفع عنه كل ما يرميه المعاندون من إختلال عقلى ، و عيب نفسى . . . وثناء بليغ ربانى على ما قد كان ﷺ تحلى به قبل البعثة من خلق عظيم ، وهو الذى أهله للاصطفاء والمهمة العظمى السماوية ، و ختمت به الرسالة ، والله أعلم حيث يجعل رسالته .

و فى السورة جملة عنيفة شديدة على المكذبين المعاندين ، فانهم كانوا كاذبين مهينين عيابين شتامين مشائين بين الناس بالفساد والنميمة ، متاعين للخير ، غلاظ القلوب ومدخولى الانساب . . .

وإنذار لهم وتصوير لمواقفهم من الدعوة ، وما وقع بين النبي ﷺ وبين المشركين ردأ عليهم وتنديداً بهم ، و تثبيتاً للنبي ﷺ فجاءت بقصة البستان للمذكور والانذار ، وبقصة يونس عليه السلام للتثبيت والتطمين للنبي الكريم ﷺ . وفيها تقرير تبشيري باللمتقين المصدقين عند ربهم من النعيم فى جناته ، و تساؤل على سبيل الإنكار عما اذا كان يصح أن يجعل الله تعالى المسلمين كالمجرمين فى اليوم الآخر ، وأسئلة فيها تحد وتهكم موجهة للمكذبين ، وأمر للنبي ﷺ بسؤالهم عن يضمن لهم ذلك ، وعما إذا كانوا يظنون أن شر كائهم يفعلون ذلك حقاً ، و تحد لهم بدعوة هؤلاء الشركاء ، وطلب نصرتهم ان كانوا صادقين ، و حكاية لما سوف يكون من أمرهم يوم القيامة على سبيل الانذار والتحدى والتبكي .

﴿ النزول ﴾

سورة القلم مكية نزلت بعد سورة الفاتحة باعتبار وبعد سورة العلق باعتبار آخر - وذلك لان سورة الفاتحة - نزلت بعد خمس آيات من أوائل العلق ثم نزلت باقيها وقد سبق الكلام في نزول سورة الفاتحة فراجع - وقبل سورة المزمل ، و هي السورة الثالثة نزولاً ، و الثامنة والستون مصحفاً ، و تشتمل على ثنتين و خمسين آية ، سبقت عليها / ٢٦ آية نزولاً ، و / ٥٢٧١ آية مصحفاً على التحقيق . و مشتملة على / ٣٠٠ كلمة و ١٢٥٦ حرفاً و قيل : / ١٢٥٢ حرفاً على ما في بعض التفاسير .

و قد اختلفت الكلمات في مكية السورة بتمامها ، فعن جابر والحسن و عطاء وعكرمة : ان تمام السورة مكية : وعن ابن عباس وقتادة : ان صدر السورة إلى قوله تعالى : « سنسمه على الخرطوم » ست عشرة آية مكية ، وما بعدها إلى قوله تعالى : « لو كانوا يعلمون » سبع عشرة آية مدنية ، وما بعده إلى قوله تعالى : « يكتبون » خمس عشرة آية مكية ، و ما بعده إلى آخر السورة أربع آيات مدنية .

وقيل : ان السورة مكية الا من آية ١٧ إلى غاية ٢٣ و من آية ٢٨ إلى غاية ٥٠ فمدنية ، وقيل : من آية ١٧ إلى ٣٣ و من آية ٢٨ إلى ٥٠ فمدنية .

اقول : وما يظهر من سياق آيات السورة ومضمونها وانسجامها في موضوعها وتسلسلها وسبكها : انها مكية بحيث يسوغ القول : انها من السور التي نزلت دفعة واحدة او فصولاً متلاحقة .

ولهذه السورة إسمان : أحدهما - سورة «ن» ثانيهما - سورة «القلم» .
اقول : ولكل وجه فتأمل جيداً .

في شواهد التنزيل : للحاكم الحسكاني الحنفى - من أعلام العامة - :
 باسناده عن الضحاك بن مزاحم قال : لما رأيت قريش تقديم النبي علياً وإعظامه له ،
 نالوا من علي وقالوا : قد افتمن به محمد ﷺ فانزل الله تعالى : « ن والقلم وما
 يسطرون » هذا قسم أقسم الله به « ما أنت » يا محمد « بنعمة ربك بمجنون و انك
 لعلی خلق عظیم » يعنى القرآن - وساق الكلام - إلى قوله : « ان ربك هو أعلم
 بمن ضل عن سبيله » وهو النفر الذين قالوا : ما قالوا « وهو أعلم بالمهتدين » على
 ابن أبي طالب وقال أبو نواس :

واليت آل محمد وهو السبيل إلى الهداية

وبرئت من أعدائهم وهو النهاية في الكفاية

في أسباب النزول : للسيوطى أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : كانوا
 يقولون للنبي ﷺ : انه مجنون ثم شيطان ، فنزلت : « ما أنت بنعمة ربك
 بمجنون »

وفي أسباب النزول : للواحدي النيسابورى باسناده عن عائشة قالت : ما
 كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله ﷺ ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته
 إلا قال : لبيك ، ولذلك أنزل الله عز وجل : « وانك لعلی خلق عظیم »

وفي شواهد التنزيل : باسناده عن كعب بن عجرة وعبد الله بن مسعود قالوا :
 قال النبي ﷺ وسئل عن علي فقال : علي أقدمكم إسلاماً ، وأوفر كم إيماناً ،
 وأكثر كم علماً ، وأرجحكم حليماً ، وأشدكم في الله غضباً ، علمته علمي ، واستود
 عته سري ، و وكلته بشأني ، فهو خليفتي في أهلي و أميني في امتي ، فقال بعض
 قريش : لقد فتمن على رسول الله حتى ما يرى به شيئاً !!! فأنزل الله تعالى : « فستبصر
 ويبصرون بايكم المقتون »

وفيه : باسناده عن عبدالله بن مسعود قال : غدوت إلى رسول الله ﷺ فدخلت المسجد والناس أجفل ما كانوا كأن على رؤسهم الطير ، إذ أقبل على بن أبي طالب حتى سلم النبي ﷺ فتغامز به بعض من كان عنده فنظر إليهم النبي فقال : ألا تسألوني عن أفضلكم ؟ قالوا : بلى قال : أفضلكم على بن أبي طالب ، أقد مكم إسلاماً ، وأوفر كم إيماناً ، وأكثر كم علماً ، وأرجحكم حليماً ، وأشدكم غضباً في الله وأشدكم نكايه في العدو ، فهو عبدالله وأخو رسوله ، فقد علمته علمي ، واستودعته سرّي وهو أمينني على امتي ، فقال بعض من حضر : لقد اقتن على رسول الله حتى لا يرى به شيئاً فأنزل الله : « فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون » .

وفيه : باسناده عن جعفر بن محمد الخزاعي عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله يقول : نزل « وإن لك لأجراً غير ممنون » في تبليغك في علي ما بلغت - وساقها إلى أن بلغ إلى قوله - « بأيكم المفتون » .

وفيه : عن جابر قال : قال أبو جعفر : قال رسول الله ﷺ : كذب يا علي من زعم أنه يحبني ويبغضك ، فقال رجل من المنافقين : لقد فتن رسول الله بهذا الغلام ، فأنزل الله : « فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون »

وفى المحاسن للبرقي عن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قال رسول الله ﷺ : ما من مؤمن إلا وقد خلص ودّي إلى قلبه ، وما خلص ودّي إلى قلب أحد إلا وقد خلص ودّي إلى قلبه ، كذب يا علي من زعم أنه يحبني ويبغضك قال : فقال رجلان من المنافقين : لقد فتن رسول الله بهذا الغلام ! فأنزل الله تبارك وتعالى : « فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون » « ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل خلاف مهين » قال : نزلت فيهما إلى آخر الآية .

وفى الغدير : وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه عن عبدالله قال : انني لفي المسجد حين خطب مروان فقال : ان الله تعالى قد أرى لأمير المؤمنين - يعني معاوية - في يزيد رأياً

حسناً أن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر فقال عبدالرحمن بن أبي بكر: أهر قلية؟ ان ابابكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته ولا جعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده، فقال مروان: أأست الذي قال لوالديه أف لكما؟ فقال عبدالرحمن: أأست ابن اللعين الذي لعن رسول الله أباك؟ فسمعت عائشة فقالت: انها لم تنزل في عبدالرحمن ولكن نزل في أبيك: « ولا تطع كل حلاف مهين همّاز مشاء بنميم »

و في السيرة النبوية لابن هشام: والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بنى زهرة، وكان من أشرف القوم وممن يستمع منه، فكان يصيب من رسول الله ﷺ ويرد عليه، فأُنزل الله تعالى فيه: « ولا تطع كل حلاف مهين همّاز مشاء بنميم » إلى قوله تعالى: « زنيم » ولم يقل: « زنيم » ليعيب في نسبه لان الله لا يعيب أحداً بنسب ولكنه بذلك نعتة ليعرف. والزنيم: العديد للقوم والعديد: من يعد في القوم وهو الدعى.

و في أسباب النزول للسيوطي: وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: نزلت في الأسود بن عبد يغوث.

وفيه: وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت على النبي ﷺ: « ولا تطع كل حلاف مهين همّاز مشاء بنميم » فلم نعرفه حتى نزل بعد ذلك « عتل بعد ذلك زنيم » فعرّفناه له زنمة كزنمة الشاة.

و في البحر المحيط: قال أبو حيان: ان معظم هذه السورة نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل.

و في أسباب النزول للسيوطي: وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج: ان أبا جهل قال يوم بدر: خذوهم أخذافاً ربطوهم في الحبال ولا تقتلوا منهم أحداً فنزلت: « انابلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة » يقول في قدرتهم عليهم كما اقتدر أصحاب الجنة على الجنة.

و في أسباب النزول للواحدى قال : قوله عز و جل : « وإن يكاد الذين كفروا » الآية نزلت حين أراد الكفار أن يعينوا رسول الله ﷺ فيصيبوه بالعين ، فنظر إليه قوم من قريش . فقالوا : ما رأينا مثله ولا مثل حججه ، وكانت العين في بنى أسد ، حتى إن كانت الناقة السمينة والبقرة السمينة تمر بأحدهم ، فيعينها ثم يقول : يا جارية خذى المكمل والدرهم فأتيناهم من لحم هذه ، فما تبرح حتى تقع بالموت فتنحر .

وفيه : وقال الكلبي : كان رجل يمكث لا يأت كل يومين أو ثلاثة ، ثم يرفع جانب خبائه ، فتمر به النعم ، فيقول : مارعى اليوم إبل ولا غنم أحسن من هذه ، فما تذهب الأقرباء حتى يسقط منها طائفة وعدة ، فسئل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله ﷺ بالعين ، ويفعل به مثل ذلك ، فعصم الله تعالى نبيه ، وأنزل هذه الآية .

وفى الكافى : باسناده عن حسان الجمال قال : حملت أبا عبد الله عليه السلام من المدينة إلى مكة ، فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر إلى مسيرة المسجد فقال : ذاك موضع قدم رسول الله ﷺ حيث قال : من كنت مولاه فعلى مولاه ، ثم نظر إلى الجانب الآخر فقال : ذاك موضع فسطاط أبى فلان وفلان وسالم مولى أبى حذيفة ، وأبى عبيدة بن الجراح ، فلما أن رأوه رافعاً يديه ، قال بعضهم لبعض : انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون . فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية : « وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم إلى وما هو إلا ذكر للعالمين »

﴿ القرائة ﴾

قرأ حمزة وأبو عمرو ونافع وابن كثير وعاصم « ن والقلم » بالانطهار ، وهو الاصل للوقف ، وقرأ الباقر بن بادغام « ن » في واو القسم مع الغنة لنية الوصل .
 وقرأ أبو جعفر وابن عامر « أن كان » بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام بقلب الثانية ألفاً ، وقرأ عاصم وحمزة « أن إن كان » بهمزتين على أصلهما في الهمزتين من التحقيق من غير إدخال ، وقرأ الباقر « أن كان » بفتح الهمزة من غير إستفهام بل على الخبر .

وقرأ عاصم وحمزة « أن اغدوا » بكسر النون ، والباقر بضمها .
 وقرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو « يبد لنا » بفتح الباء وتشديد الدال من باب التفعيل ، والباقر بسكون الباء وتخفيف الدال من باب الافعال .
 وقرأ نافع وأبو عمرو « ليزلقونك » بفتح الياء من الزلق ثلاثياً . والباقر بضمها من الازلاق مزيداً على الثلاثي ، وقيل : رباعياً من أزلق كدحرج .

﴿الوقف والوصل﴾

«يسطرون لا» لان ما بعده جواب القسم ، و «بمجنون ج» لان ما بعده يصلح مستأنفاً وعطفاً على جواب القسم ، و «ممنون ج» لما تقدم ، و «يبصرون لا» لان ما بعده مفعول ، و «عن سبيله ص» لاتفاق الجملتين ، و «مهين ي لا» و «ى» علامة العشر التى توضع عند انتهاء عشر آيات و «لا» للوصف الآتى ، و «بنميم لا» و «أئيم لا» و «زنيم لا» لما تقدم و «بنين ط» لمن قرأ «أن كان» مستفهماً ، و من قرأ مقصوداً يقف على «بنين» دون «زنيم» و «الجنة ج» لاحتمال أن يكون «إذا» ظرفاً ليكون و أن يكون مفعول اذ كر محذوفاً .

«مصباحين لا» لمكان الواو ، و «كالصريم لا» لمكان الفاء ، و «مصباحين لا» لتعلق «أن» المفسرة ، و «يتخافتون لا» لما تقدم ، و «ضالتون لا» لعطف «بل» واتحاد المفعول ، و «العذاب ط» لتمام الكلام ، و «أكبرم» و «كالمجر-مين ط» و «مالككم قف» وقفة لطيفة لاستفهام آخر ، و «تحكمون ج» لاحتمال تمام الاستفهام والاتصال مع ما بعده ، و «تدرسون لا» لان ما بعده مفعول «تدرسون» .

«تخيرون ج» لان «أم» معادل الاستفهام أو بمعنى ألف الاستفهام ، و «القيامة لا» لان «ان» جواب الايمان ، و «زعيم ج» لما تقدم فى «تخيرون» و «شركاء ج» للابتداء بأمر التعجيز مع الفاء و «فلاتستطيعون لا» لان ما بعده حال ، و «ذلة ط» لتمام الكلام .

و « الحديث ط » ، لما تقدم و « لا يعلمون لا » للعطف ، و « لهم ط » لتمام الكلام ، و « متقلون ج » ، لما تقدم في « تخيرون » و « الحوت م » بناء على أن إذ مفعول اذ كر ، و « مكظوم ط » و « لمجنون م » لثلا يوهم أن ما بعده مفعول الكفار للعالمين .

﴿ اللغة ﴾

٥٩ - القلم والاقلام - ١٢٥١

قلم العود يقلمه قلماً - من باب ضرب - : قطع منه شيئاً ، ويقال : قلم القلم و نحوه : براه و قلم الظفر : قص ما زاد منه .

و منه القلم لانه يقطع شيء من طرفه ليسوي ، فهو علم على وزن فعل بمعنى المفعول ، مثل : ضبط بمعنى المضبوط ، و قدر بمعنى المقدور .

القلم : ما يكتب به قال الله تعالى : « ن والقلم وما يسطرون » القلم : (١)

و قال : « الذي علم بالقلم » العلق : (٣)

والقلم : يطلق على السهم أو القدح يجال بين القوم في القمار أو القرعة ، و جمعه : أقلام ، قال تعالى : « و ما كنت لديهم إن يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » آل عمران : (٤٤) أي أقداحهم أو سهامهم ، فانهم أعدوها و جعلوا عليها علامات و ألقوها يستهمون بها على من يكفل مريم . و في الحديث : « عال قلم زكريا » و هو القدح أو السهم الذي يتقارع به .

و يحتمل أن يكون المراد بالاقلام أقلام الكتاب من الاحبار التي كانوا يكتبون بها التوراة ، وقد آثروها تبر كاً بها فجعلوا عليها علامات و اقتر عوابها على من يكفل مريم .

الاقلام : جمع قلة للقلم ، ولكنها كثيراً ما تستعمل في الكثرة قال تعالى : « ولو ان ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت

كلمات الله ، لقمان : ٢٧)

والاقلام : الازلام ، يقال : ألقوا أقلامهم : اذا أجالوا أزلامهم .

الاقليم : واحد الاقاليم السبعة ، و ذلك ان الدنيا مقسومة على سبعة أسهم على تقدير أصحاب الهيئة ، مأخوذ من قلامة الظفر لانه قطعة من الارض و القلامة - بالضم - : ما سقط من الشيء المقلوم ، وقلامة الظفر : ماسقط من طرفه ، وهى مثل فى الخسيس الحقيق ، يقال : رجل مقلوم الظفر ومقلّم الظفر : ضعيف ذليل .

القالم : العزب من الرجال جمعه : قلمة ، و نساء مقلّمات : لازواج لهن .
اقليمياء : بنت آدم عليه السلام والاقليمياء من الذهب والفضة ثقل يعلو المعدن عند السبك يرسب اذا دار أو دخان .

المقلمة - بالكسر - : وعاء أقلام الكتابة ، والقلمان : المقرض .
أبو قلمون : ضرب من ثياب الروم يتلون ألواناً للعيون إذا طلعت عليه الشمس ، و منه أبو قلمون : طائر يتراءى بألوان شتى يشبه الثوب به .
و قلمون - محرّكة - : قرية بطرابلس الشام .

المقلم - بالكسر - : وعاء قضيب البعير والتيس والثور .
فى المفردات : أصل القلم : القص من الشيء الصلب كالظفر وكعب الرمح والقصب ، و يقال للمقلوم : قلم كما يقال للمنقوش : نقض ، و خص ذلك بما يكتب به و بالقدح الذى يضرب به .

٣٩ - الدهن - ٣٩٨

دهن فى الامر يدهنه دهناً و دهنة - من باب منع - : لان فيه و تسمّح و لم يتشدّد ، و دهن فلاناً : نافقه ، و خدعه و ختله و غشه ولاينه ، و دهن رأسه : بلّّه بالدهن ، فهو لازم و متعد .

الدهن - بالضم - : اسم ، و بالفتح : مصدر .

الادهان في الاصل مثل التدهين لكن جعل عبارة عن المداراة والملاينة ، والنفاق والغش ، والمصانعة ، و ترك المناصحة والجِد والصدق .

قال الله تعالى : « وَاَلْوَتْدَهْنُ فَيَدْهِنُونَ » القلم : ٩) أى وَدَّوا لو تَلِينُ في دينك فيلِينُونَ أو وَدَّوا لو تصانِعهم في الدين فيصانِعونك . الادهان : المقاربة في الكلام والتلِين في القول .

و أدهن بالحديث : لم يجزم به و تهاون به فشك فيه أو كذبه فهو مدهن و هم مدهنون قال تعالى : « أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ » الواقعة : ٨١) وفي حديث الحق تعالى لعيسى بن مريم عليه السلام : « قُلْ لِمَنْ تَمُرَّدُ عَلَيَّ بِالْعَصِيَانِ وَ عَمِلَ بِالْأَدْهَانِ لِيَتَوَقَّعَ عِقُوبَتِي » .

داهنه مداهنه : غشه وصانعه ، و أظهر له خلاف ما يضر ، والمداهنه : أن ترى منكراً و تقدر على دفعه ولم تدفعه حفظاً لجانب مرتكبه أو جانب غيره أو لقلّة المبالاة بالدين ، المداهنه : المساهلة .

وفي حديث الامام الباقر عليه السلام قال : « أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى شُعَيْبِ النَّبِيِّ عليه السلام أَنِّي مُعَذِّبُ مَنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْ شَرَارِهِمْ وَ سَتِينَ أَلْفًا مِنْ خِيَارِهِمْ فَقَالَ : يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْإِشْرَارُ فَمَا بِالْأَخْيَارِ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي وَ لَمْ يَغْضَبُوا لَغَضْبِي » .

تدهن : اطلّى بالدهن ، والدّهان - مبالغة - : الذى يبيع الدهن .

الدهن : عصارة ما فيه دسم كالزيت .

قال الله تعالى : « وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ » المؤمنون : ٢٠)

وهي شجرة الزيتون التي تنبت ومعها الدهن ، والدهن : زيتها ، وجمعه :

أدهان و دهان ، ومنه حديث سمرة : « فَيَخْرُجُونَ مِنْهُ كَأَنَّمَا دَهَنُوا بِالْأَدْهَانِ » .

والمدهن - بضم الميم والهاء - : ما يجعل فيه الدهن ، وهو أحد ما جاء

على وزن - مفعّل - من الآلة ، و قيل : للمكان الذى يستقر فيه ماء قليل مدهن تشبيهاً لذلك ، و من لفظ الدهن استعير الدهين للناقة القليلة اللبن و هى فعيل فى معنى فاعل أى تعطى بقدر ما تدهن به ، و قيل : بمعنى مفعول كأنه مدهون باللبن أى كأنها دهنت باللبن لقلته ، والثانى أقرب من حيث لم يدخل فيه الهاء ، و دهن المطر الارض بلّثها بللاً يسيراً كالدهن الذى يدهن به الرأس ، و رجل دهين : ضعيف ، يقال : أتيت بأمر دهين ، وفحل دهين : لا يكاد يلقح أصلاً لقلة مائه .

الدهان : الأديم الاحمر أو ما يدهن به أو جمع دهن ، و بهذه المعانى فسّر قوله تعالى : « فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » الرحمن : ٣٧ (الدهان : الجلد الاحمر . الدهن - بالكسر - من الشجر : ما يقتل به السباع .

الدهناء : الفلاة و عشبة حمراء والدهناء : موضع ببلاد تميم ، و موضع كله رمل ، واسم دار الامارة بالبصرة ، والدهين : اللحي المدهونة ، والمدهنتون : قوم عليهم آثار النعيم .

فى القاموس و شرحه : دهن الرجل : نافق و هو مجاز ، و دهن رأسه و غيره دهناً و دهنة : بلّثه ، والاسم الدهن بالضم و بالفتح : الفعل المجاوز ، و من المجاز دهن فلاناً اذا ضربه بالعصا كما يقال : مسحه بالعصا وبالسيف اذا ضربه برفق ، والدهنة - بالضم - : الطائفة من الدهن .

٩٤- النميمة-١٥٦٩

نمّ بفلان وعلى فلان ينمّ نمّاً و نميمة - من باب نصر نحو مدّ ، ومن باب ضرب نحو فرّ - : نقل عنه إلى غيره ما يسوئه ، ويوغر صدره عليه ، ويفسد الودّ بينهما ، ويوقع الوحشة والشر بينهما .

ونمّ الحديث : أظهره بالوشاية ، ورفع على وجه الاشاعة والافساد ، و نمّ الحديث : ظهر لازم ومتعد والاسم : النميمة والنميم .

وأصل النميمة : الصوت الخفى من حرّكة شيء أو طء قدم ، والساعى

بالفتنة والوشاية يفعل ذلك في غالب أمره في خفية ، ويطلق النميم على الحديث الذي فيه الوشاية والافساد والاشاعة.

و يقال : فلان يمشى بالنميم و يسعى بالنميم اذا كان من شأنه نقل الحديث على وجه الافساد .

قال الله تعالى : « ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ، القلم : ١٠-١١) ونم بين الناس : أظهر بينهم الفساد ، ونم الكلام : زينته بالكذب ، و نم الشيء : سطعت رائحته .

نمّام - مبالغة - : قتات فقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه السعاية والافساد .

والنمام : نبت ينم عليه رائحته ، والنمنمة : خطوط متقاربة ، وذلك لقلة الحركة من كاتبها في كتابه ، وثوب منمم : موشى .

في اللسان : النم : التوريش والاغراء ، ورفع الحديث على وجه الاشاعة و الافساد ، والنميمة : صوت الكتابة والنمّة : اللمعة من بياض في سواد وسواد في بياض ، والنمة : القملة ، وقيل : النملة .

١٠ - العتل - ٩٧٥

عتله يعتله عتلا - من بابي نصر وضرب - : أخذه بمجامعه وجره عنيفاً و جذبه بقهر ، وعتل فلاناً إلى السجن : حمله ودفعه دفعاً عنيفاً .

وعتل الناقة : أخذ من أصل زمامها فقادها بعنف ، وعتل إلى الشراسرع .

العتل : الاخذ بقوة وشدة وجفاء ، والعتل : الشديد الخصومة ، والعتل : القوى الجافي الغليظ والشديد من كل شيء .

ورد من العتل والصفة غير الحسنة في قوله تعالى : « فاعتلوه إلى سواء الجحيم » (الدخان : ٤٧) وقوله تعالى : « عتل بعد ذلك زنيم » (القلم : ١٣) العتل - بضم تين

مشددة اللام - : الاكول المنوع .

من الحسنى العتلة : حديدة كأنها رأس فأس عريضة في أسفلها خشبة يحفر بها الارض و تهدم بها الحيطان ، والعتلة : الهراوة الغليظة من الخشب جمعها : عتل ، والعتلة : الناقة القوية التي لاتلجح .

داء عتيل : شديد ، والعتيل : الخادم والاجر ، وجبل عتل : صلب شديد .

٢٩- الزنيم - ٦٤٦

زنم فلان لى هذا الخصم يزنمه زنماً - من باب ضرب - : بعثه ليخاصمنى .
الزنيم : الدعى فى النسب الملقق بقوم وليس منهم ، مأخوذ من زنمتى العنز ، و هما الهنتان المعلقتان فى حلقها واذنها ، ويقال : كبش زنيم : اذا كان له زنمتان وهما الحلمتان المعلقتان فى حلقه ، سمى الوليد بذلك لانه كان زيادة معلقة بغير أهله ، فانه كان دعيا فى قريش ادعاه ابوه بعد ثمان عشرة من مولده .

قال الله تعالى : « عتل بعد ذلك زنيم » القلم : (١٣) وهو العبد زلمة زنمة أى المنتسب إلى قوم هو معلق بهم لامنهم .
الزنيم : الوكيل .

الزنام - كغراب - الداهية ، والزلم - بفتحين - : الزلم الذى خلف الظلف .
والزنم - ككتف - : الجمل الذى قطع من اذنه شىء فترك معلقا وكذلك من اذن الشاة ، وانما يفعل ذلك بكرام الابل والشاة .

والزنمة : اصلها : العلامة والزنيم : سمعة من سمات الابل .
والزنمة - محركة - : بقلة و ما يقطع من اذن البعير والشاة ، فيترك معلقاً .

والزنمة : شجرة لا ورق لها كأنها زنمة الشاة ، والزنمة : نبتة سهيلية تنبت على شكل زنمة الاذن لها ورق وهى من شرالنبات .

فى النهاية : الزنيم : و هو الدعى فى النسب الملحق بالقوم و ليس منهم تشبيهاً له بالزنمة و هى شىء يقطع من اذن الشاة ويترك معلقاً بها ، و هى أيضاً هنة مدلاة فى حلق الشاة كالملاحقة بها و منه حديث على و فاطمة عليهما السلام : « بنت نبى ليس بالزنيم »

٢٠ - الخرطوم - ٢٠٨

خرطمه يخرطمه خرطوم و خرطاماً - رباعى نحو دحرج - ضرب أنفه ، وقيل : عوجه و سكت على غضبه ، وقيل : رفع أنفه و استكبر مع رفع رأسه .
الخرطوم : الانف و هو أكرم موضع فى الوجه كما أن الوجه أكرم موضع فى الجسد .

قال الله تعالى : « سنسمه على الخرطوم » القلم : ١٦ أى سنجعل له علامة على أنفسه الذى هو أظهر ما فى وجهه و أكرمه ، وذلك كناية عن عار يلزمه لا ينمحي عنه .

و خرطوم الفيل : ما يلفه على الشىء الذى يريد أن يتناول وسمى أنفه خرطوماً استقباحاً له .

و الخرطوم : الخمر السريعة الاسكار ، وقيل : أول ما يجرى من ماء العنب قبل أن يداس ، و الخرطوم : السيف جمعه : خراطيم .

خراطيم القوم : ساداتهم و مقدموهم فى الامور ، و فى وصف أصحاب الدجال : « خفافهم مخرطمة » أى ذات خراطيم و أنوف يعنى ان صدورهم و رؤسهم محددة .
الخراطيم : المرأة التى دخلت فى السن .

اخرنطم الرجل : رفع أنفه و استكبر و غضب ، و المخرنطم : الغضبان المتكبر مع رفع رأسه .

الخرطمان - بالضم - الطويل الانف ، يقال : رجل خرطمانى : كبير الانف .

٢٥ - الصريم - ٨٥٥

صرمه يصرمه صرمأ بفتح الصاد وضمها - من باب ضرب - : قطعه بائناً
الصرم : القطع مادياً كجذ النخل وغيره قال الله تعالى : « اذا قسموا ليصر منها
مصبحين - فاصبحت كالصريم - ان كنتم صارمين » القلم : ١٧ و ٢٠ و ٢٢) أى
عازمين على صرم النخل .

و الصرام : قطع الثمرة و اجتناؤها من النخلة ، يقال : هذا وقت الصرام
والجذاز .

الصرم : القطع معنوياً كالقطيعة والهجران ، و منه الحديث : « لا يحل
لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث » أى يهجره ويقطع مكالمته .

يقال : صرم فلاناً : هجره وقطع كلامه ، و صرم النخل : جزه .

صرم يصرم صرامة - من باب كرم - صارماً ضياً ، و صرم الرجل : عزم ، و صرم
الحبل : انقطع ، و صرم فلان عندنا شهراً : مكث ، و صرم الرجل : افتقر ورجل
صرامة : مستبد برأيه ، منقطع عن المشاورة .

ومن القطع المعنوى : الصريم : العزيمة ، والصارم : العازم على الفعل ،
والصارم : القاطع ، والأسد ، والسيف القاطع ، ورجل صارم : جلد شجاع جمعه :
صوارم .

والصريم : فاعيل بمعنى مصروم أى مجذوز ، والصريم : سواد محترقة كالليل
والصريم : الارض السوداء التى لا تنبت شيئاً ، والصريم : الليل المسود . و بكل
هذه المعانى يمكن تفسير الصريم فى استعمال القرآن الكريم .

الصريمة : إحكام الامر وإبرامه ، وفى الحديث : « ان الدنيا قد آذنت بصرم »
أى بانقطاع وانقضاء ، ومثله : « تصرم شهر رمضان » أى تنقضى .

الصريم : القطعة من معظم الرمل ، ومنه قولهم : « هو أفعى صريم » أى حية

خبثته ، والصريم : الارض المحصود زرعها ، يقال : هو صريم سحر على هذا الامر
 أى متعب حريص عليه ، ويقال : جاء صريم سحرأى خائباً آئساً به .
 الصيرم : المحكم الرأى والداهية .
 الصرام - بفتح الصاد وكسر ها - : أوان ادراك النخل - وبضمها وفتحها -
 من أسماء الحرب والداهية ، وآخر اللبن بعد التغريز اذا احتاج إليه الرجل حلبه
 ضرورة - وبضمها - القطيعة .
 الصرام - مبالغة - : بيّاع الجلد .
 والصرم - بالفتح - : الجلد - و بالكسر - : الضرب والصنف والجماعة
 جمعه : أصرام ، والصرم : الخف المنعل ، والصرمة : القطعة من الابل نحو ثلاثين
 الصرماء : المفازة لاماء فيها ، والناقة القليلة اللبن ، وقد تستعار للقدر .
 الاصرمان : الصرد والغراب والليل والنهار والذئب .
 المصوم : المكان الضيق السريع السيل ، والفقير الكثير العيال .
 تصرم الشيء : تقطع ، وتصرمت السنة : انقضت ، وتصرم القتال : انقطع و
 سكن ، وانصرم الشتاء : مضى .
 فى اللسان : الصرم : القطع البائن ، وعم بعضهم به القطع أى نوع كان .

٢١ - الحرد - ٣٠٩

حرده يحرده حرداً - من باب ضرب - : قصده ومنعه عن حدة وغضب تقول
 للرجل : « حردت حردك » أى قصدت قصدك ، وحرد الخشب : ثقبه .
 قال الله تعالى : « وغدوا على حرد قادرين » القلم : ٢٥ أى على امتناع
 من أن يتناولوه قادرين على ذلك ، وقيل : على قصد ، وقيل : على غضب وحقده
 أو على جد فى أمرهم .
 يقال : نزل فلان حريداً أى متمنّعا عن مخالطة القوم .

وفى حديث صعصعة : « فرفع لى بيت حريد » أى منتبذ متنج عن الناس .
والحرد : أن تثقل الدرع على الرجل ، فلم يستطع على الانتشاط فى
المشى ، والمحرد من كل شىء : المعوج ، وتحريد الشىء : تعويجه كهيئة الطاق .
حرد عليه يحرد حرداً - من باب حسب - : غضب عليه ، وثقل الدرع عليه ،
وحرد عن قومه : اعتزل وانفرد ولم يخالطهم وتحول عنهم .
وحرد الشىء - من باب التفعيل - : عوجه كهيئة الطاق ، وحرد الجبل :
أدرج قتله فجاء مستديراً .

حاردت الناقة : قل لبنها إلى انقطع ، وحاردت السنة : قل مطرها ، وحاردت
حالى : تنكّرت وتنكّدت .
أحرده : أفرده ، وانحرد : انفرد ، وانحرد النجم : انقض ، وأحرد فى السير :
أسرع .

الحارذ : المجتمع الشديد المهيب الذى تظنه لعزّة نفسه غضبان ، جمعه :
حوارد .
رجل حرد : منفرد عن الناس متنج والحريد : المعتزل المتنحى ، وكوكب
حريد : معتزل عن الكواكب ، ورجل حريد : فريد وحيد .
الأحرد : البخيل من الرجال واللئيم . والحرد - بكسر الحاء - : قطعة من
السنام .

الحردية : حظيرة من قصب .
ومن كلام الحق تعالى فيمن يظلمهم الله فى ظل عرشه : « والذين يغضبون
لمحارمى اذا استحلّت كالنمر اذا احردت » نقل انها لا تملك نفسها عند الغضب حتى
يبلغ من شدة غضبها أن تقتل نفسها .

فى التهذيب : الحرد : الجزم ، وحرد الرجل : اذا اغتاظ فتحرش بالذى
غاظه وهم به .

وفي اللسان: الحرد: الجذ والقصد والمنع والغيظ والغضب والبخل والحرد بكسر الحاء - : مبعر البعير والناقة ، جمعه : حرود ، وأحراد الابل أمعائها .

٢٢ - الزلق - ٦٣٩

زلق قدمه يزلق زلقا - متحركة - وزلقا - ساكنة اللام - من باب علم ونصر - زلت رجله ، فلم تستقر ، وزلق قدمه بمكانه : مل منه ، فتنحى عنه ، وزلق رأسه حلقه ، وزلق بدنه : دهنه بالادهان ونحوه .

الزلق : المكان الاملس تزل فيه القدم ، قال الله تعالى : فتصبح صعيداً زلقاً (الكهف : ٤٠) أى أرضاً ملساء يزلق فيها أود حصاً لانبات فيها كقوله تعالى : « فتركه صلداً » البقرة : ٢٦٤)

الزلق : عجز الدابة ، ومنه الحديث : « هدر الحمام فزلقت الحمامة » الزلق : العجز أى لما هدر الذكر ودار حول الانثى أدارت إليه مؤخرها .

أزلق فلاناً : أبعدته عن مكانه ونحاه وأزله ، وأزلقه : جعل يزلق ، أزلقني عن الطريق الاعوج : أبعدني ، والمزلق والمزلقة موضع تزلق فيه القدم . مكان زلق - بالتحريك - الذى لا تثبت فيه القدم .

قال الله تعالى : « وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم » القلم : ٥١) أى ان الذين كفروا ينظرون اليك نظراً شديداً يكاد يزيلك عن مكان أولي صيبوك بأعينهم فيزيلوك عن مقامك الذى جعله الله تعالى له .

تزلق : تزيّن وتنعم حتى يكون للونه . فى حديث الامام على عليه السلام : « انه رأى رجلين خرجا من الحمام متزلقين » تزلق الرجل اذا تنعم حتى يكون للونه بريق وبصيص .

الزلق - ككتف : السريع الغضب ، ومن ينزل قبل أن يجامع ، يقال : رجل زلق وزملق : وهو الذى ينزل اذا حدث المرأة من غير أن يدخلها . والزلقة

متحرّكة : الصخرة الملساء . والزليق - بالضم والتشديد - : ضرب من الخوخ أملس
ناقة زلوق : سريعة ، والمزلاق : الفرس الكثيرة اسقاط الولد و كذلك الناقة
يقال : أزلقت الناقة : ألقت ولدها قبل تمامها .

والمزلاق : الذى يعلق به الباب ويفتح بلامفتاح .

وفى الحديث : « كان اسم ترس النبى ﷺ الزلوق » أى يزلق عنه السلاح
فلا يخرقه .

﴿ النحر ﴾

١ - (ن والقلم وما يسطرون)

فى موضع «ن» وجوه : أحدها - النصب على تقدير إقرأ أو اتل « ن » .
ثانيها - النصب أيضا على تقدير أقسم بنون ، فحذف حرف القسم ، فاتصل
الفعل به فنصبه ، وعلى هذا فيكون قوله تعالى : « ما أنت بنعمة ربك بمجنون »
جواب القسم ثالثها - الجر على حذف المضاف أى إقرأ سورة « ن » ، أو هذه
سورة « ن » .

« والقلم » الواو للقسم و«القلم» مجرور بها ، وقيل : مجرور بمضاف مقدر رأى
واقسم بأصحاب القلم . « وما » الواو للعطف وفى « ما » وجهان : أحدهما - موصولة
أى واقسم بما يكتبه الملائكة مما يوحى إليهم أو بما يكتبونه من أعمال بنى آدم
أو بما يكتبه بنو آدم ، وعلى أى تقدير فكان القسم بالقلم وما يسطر بالقلم . ثانيهما -
مصدرية أى واقسم بالقلم و سطرهم ، فيكون القسم بالكتابة ، و على الاول كان
القسم بالمكتوب فالعائد محذوف ، وقيل : على تقدير : وما يسطرون به من الدواة .

٢ - (ما أنت بنعمة ربك بمجنون)

« ما » من حروف تشبه بليس و « أنت » إسمها و « بنعمة ربك » متعلق
بمحذوف ، و « بمجنون » خبر « ما » على زيادة الباء أى لست مجنوناً يا محمد
متلبساً بنعمة ربك ، أو كيف وأنت متلبس بنعمة ربك أو حصل أو ثابت لك نعمة
ربك فقوله تعالى : « بنعمة ربك » كلام وقع بين الكلام وفى الباء فى « بنعمة »
وجهان ؟ السببية والمصاحبة ، وتحتمل الالتصاق ولكل وجه .

٣- (وان لك لأجراً غير ممنون)

فى الواو وجهان : العطف والاستئناف ، ومدخولها حرف تأكيد ، و« لك » متعلق بمحذوف خبراً لها ، و« لأجراً » اللام للتأكيد ، ومدخولها إسم « ان » ، و« غير ممنون » نعت من « لأجراً »

٢- (وانك لعلى خلق عظيم)

الواو للعطف ، ومدخولها حرف تأكيد ، وكاف الخطاب فى موضع نصب إسمها ، و« لعلى خلق » اللام للتأكيد ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبرها ، و« عظيم » نعت من « خلق »

٥- (فستبصرون وبصرون)

الفاء للنتيجة والسين للتسويق والفعل مضارع من باب الافعال ، خطاب للنبي ﷺ و« يبصرون » فعل مضارع لجمع الغيبة ، وضمير الجمع راجع إلى « المكذبين » الذين يأتى ذكرهم ، وهذا من باب الاضمار قبل الذكر .

٦- (بايكم المفتون)

فى الباء وجهان : أحدهما - بمعنى « فى » أى فى أيكم أوفى أى طائفة منكم أوفى أى الفريقين : فرقة الاسلام أم فرقة الكفر المجنون .

ثانيهما - زائدة و« أيكم » مبتداء و« المفتون » خبره والجملة متعلق بقوله تعالى : « يبصرون » لقربها منه ، وقيل : متعلق بالفعلين لتنازعهما فيها ، وقيل : متعلق بقوله : « فستبصر » لمكان التقدم ، وقيل : متعلق بمحذوف دل عليه المقام أى ستبصرون بأيكم تتعلق الفتنة وبأيكم يتحقق وصف المفتون أو يتمثل شخصه .

وفى « المفتون » أيضاً وجهان : أحدهما - إسم مفعول بمعنى المصدر أى بأيكم الفتنة أو الفتون أى الجنون كما يقال : ماله معقول أى عقل .
ثانيهما - بمعناه أى المجنون .

٧- (ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين)

« ان » حرف تأكيد و « ربك » إسمها ، و « هو » مبتداء و « أعلم » خبره
والجملة خبر لحرف التأكيد ، و « بمن » متعلق بـ « أعلم » و « من » موصولة و
« ضل » فعل ماض صلة الموصول و « عن سبيله » متعلق بـ « ضل » و « هو أعلم
بالمهتدين » عطف على ما قبله .

٨- (فلا تطع المكذبين)

الفاء تفريعية ، ومدخولها حرف نهى و « تطع » فعل مضارع خطاب للنبي
ﷺ من باب الافعال، مجزوم بحرف النهى مع حذف عين الفعل ، و « المكذبين »
مفعول به .

٩- (وادوا لوتدهن فيدهنون)

« وادوا » فعل ماض و « لو » مصدرية مع ما بعدها فى موضع نصب مفعول به
« وادوا » و « فيدهنون » الفاء تفريعية ، وقيل : سببية و مدخولها فعل مضارع
من باب الافعال ، وانما أثبت النون لكونه عطفاً على « تدهن » أو خبراً لمبتداء
محذوف أى فهم يدهنون كقوله تعالى : « فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا
رهقاً » الجن : ٣١) أى فهو يخاف .

١٠- (ولا تطع كل حلاف مهين)

الواو للعطف و « لا تطع » عطف على « فلا تطع » و « كل حلاف » مفعول به
و « حلاف » مبالغة من الحلف و « مهين » نعت من « حلاف »

١١- (هماز مشاء بنميم)

« هماز » مبالغة - نعت ثان ، و « مشاء » مبالغة نعت ثالث ، و « بنميم » متعلق
بـ « مشاء » .

١٢- (مناع للخير معتد أثيم)

« مناع » مبالغة من « منع » نعت رابع ، و « معتد » إسم فاعل من باب الافتعال

نعت خامس ، و « أنيم » نعت سادس .

١٣- (عتل بعد ذلك زنيم)

« عتل » من العتل وهو الفظ الغليظ الطبع نعت سابع ، و « زنيم » من الزنم وهو الذى لأصل له ، نعت ثامن من « كل خلاف »

١٤- (أن كان ذامال وبنين)

فى « أن كان النخ » وجوه : أحدها - قراءة « أن أن كان » وهذا هو الواحد من إحدى وثلاثين موضعاً اجتمعت فيه الهمزتان المفتوحتان فى القرآن الكريم .
ثانيها - « إن كان » بهمزة واحدة بالكسر على الشرطية ، فجواب الشرط محذوف دل عليه « ذاتلى » أى إن كان ذامال يكفر ثالثها - « أن كان » بهمزة واحدة بالفتح على المصدرية على تقدير : لأن كان ذامال يكفر ، ولا يعمل فيه « قال » لأن ما بعد « اذا » لا يعمل فيما قبلها . رابعها - « أن كان » مفعول له ، تقديره : لأنه كان ذامال وبنين ، واللام تتعلق بفعل محذوف وتقديره ، أيكفر أن كان ذامال ، ولا يجوز أن تتعلق بـ « تتلى » لأن « اذا » مضافة إليه ، والمضاف إليه لا يعمل فى المضاف ولا فيما قبل المضاف ، ولذلك لا يجوز أن تتعلق بـ « قال » لأنه جواب الشرط ، وجواب الشرط لا يعمل فيما قبل لفظ الشرط لأن رتبته بعده ، فلا يعمل فيما قبله ، فوجب أن يقدر ما يتعلق به .

خامسها - على تقدير اللام للتعليل ، وهى متعلق بفعل محصل من مجموع الصفات الرذيلة المذكورة أى هو يفعل كذا وكذا لأنه كان ذامال وبنين فبطر بذلك ، وكفر بنعمة الله تعالى ، وتلبس بكل رذيلة خبيثة بدل أن يشكر الله على نعمته ، ويصلح نفسه سادسها - ان اللام تتعلق بقوله تعالى : « لا تطع » أى لا تطعه لكونه ذامال وبنين فلا يحملك كونه ذامال وبنين على طاعته .

١٥- (اذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الاولين)

« اذا » شرطية و « تتلى » فعل مضارع مبنى للمفعول ، و « عليه » متعلق بـ :

«تتلى» والضمير راجع إلى «كل حلاف» و«آياتنا» جمع آية نابت مناب الفاعل
و«قال» جواب الشرط، و«أساطير» خبر لمبتداء محذوف أى هذه أساطير الأولين
جمع اسطورة من منتهى الجموع اضيف إلى «الأولين» .

١٦- (سنسمه على الخرطوم)

السين للتسويق، ومدخولها فعل مضارع من التكلم مع غيره، والضمير في موضع
نصب مفعول به، و«على الخرطوم» متعلق بفعل الوسم .

١٧- (انابلونا هم كما بلونا أصحاب الجنة ان أقسموا ليصر منها مصبحين)

«انا» حرف تأكيد مع إسمها، و«بلونا» فعل ماض للتكلم مع غيره
و«هم» في موضع نصب مفعول به، والجملة في موضع رفع، خبر لحرف التأكيد،
و«كما» الكاف بمعنى مثل صفة لمفعول مطلق محذوف، و«ما» مصدرية أى بلاء
مثل بلاء أصحاب الجنة، و«ان» ظرف بمعنى حين، والعامل فيها «بلونا» و«أقسموا»
فعل ماض من باب الافعال، و«ليصر منها» جواب القسم والاصل ليصروا، فأكد
بالنون، فحذفت واو الجمع ونون الرفع، و«مصبحين» حال من فاعل «ليصر»
منها «لافاعل «أقسموا» .

١٨- (ولا يستثنون)

ان الجملة حال ثانية من فاعل «ليصر منها» .

١٩- (فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون)

الفاء للنتيجة، ومدخولها فعل ماض، و«عليها» متعلق بـ «طاف» والضمير
راجع إلى «الجنة» و«طائف» فاعل الفعل «وهم نائمون» الواو للحال و«هم» مبتداء
و«نائمون» خبره، والجملة حال ثالثة من فاعل «ليصر منها» .

٢٠- (فاصبحت كالصريم)

الفاء للتعقيب، و مدخولها فعل ماض من باب الافعال من أفعال الناقصة،
و«الصريم» فاعل بمعنى مفعول صفة لموصوف محذوف أى مثل الشيء المصروم،

والكاف خبر لفعل الناقص، ولهذا لم يقل: كالصريمة كقولهم عين كحيل أى محكولة

٢١ - (فتنادوا مصبحين)

الفاء تفرعية ، و مدخولها فعل ماض لجمع الغيبة من باب التفاعل ، و
« مصبحين » حال من فاعل « نادوا »

٢٢ - (أن اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين)

« أن » تفسيرية و « اغدوا » فعل أمر بمعنى : أقبلوا لتعديته ، « على » و
« اغدوا » فعل تام بمعنى : ذهبوا وقت الغداة .

٢٣ - (فانطلقوا وهم يتخافتون)

الفاء تفرعية ، و مدخولها فعل ماض لجمع الغيبة من باب الانفعال ، و
« وهم يتخافتون » الواو حالية ، و « هم » مبتداء و « يتخافتون » مضارع من باب
التفاعل خبره والجملة حال من الضمير في « فانطلقوا » .

٢٤ - (ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين)

« أن » تفسيرية ، و « لا يدخلنها » فعل مضارع مجزوم بحرف النهي ، ونصب
الفعل لتأكده بالنون ، و ضمير التأنيث في موضع نصب ، مفعول به ، و « اليوم »
منصوب على الظرفية ، و « مسكين » فاعل الفعل .

٢٥ - (و غدوا على حرد قادرين)

« غدوا » فعل ماض لجمع الغيبة ، و « على حرد » متعلق بـ « قادرين » و
« قادرين » حال لفاعل « غدوا » و قيل : « على حرد » في موضع نصب حال من
فاعل الفعل أى وغدوا حاردين قادرين ، وقيل : « قادرين » خبر لـ « غدوا » لانه
بمعنى أصبحوا . ومتعلق « قادرين » محذوف أى قادرين على حيازة ثمار جنتهم و
يكون « قادرين » من باب « هدياً بالغ الكعبة » ان قال في موضع آخر : « و ظن
أهلها انهم قادرون عليها » يونس : ٢٤) أى : على جناها و ثمارها عند أنفسهم
فمحذوف الجار لتقدم ذكره في الكلام .

٢٦ - (فلما رأوها قالوا انا لضالون)

الفاء تفرعية ، ومدخولها اذا دخلت على الماضي ترد لربط مضمون جملة بوجود مضمون اخرى ، و يقال فيها : انها حرف وجود او وجوب لوجوب ، و « رأوها » ليس من أفعال القلوب لكونه بمعنى رؤية البصر ، والضمير في موضع نصب ، مفعول به ، و « قالوا » جواب « لما » وحرف التأكيد مع إسمها وخبرها مقول القول .

٢٧ - (بل نحن محرومون)

« بل » حرف إضراب ، وهى فى المقام للانتقال من غرض إلى غرض آخر ، و « نحن » مبتداء و « محرومون » خبره .

٢٨ - (قال اوسطهم ألم اقل لكم لولا تسبحون)

« قال » فعل ماض ، و « أوسط » فاعل الفعل اضيف إلى ضمير أصحاب الجنة ، والهمزة استفهام انكارى ، و « لولا » بمعنى « هلا » و « تسبحون » فعل مضارع لجمع الخطاب من باب التفعيل .

٢٩ - (قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين)

« قالوا » فعل ماض لجمع الغيبة ، والقائلون هم أصحاب الجنة ، و « سبحان » مصدر صار علماً للتنزيه مع افتقاره إلى الاضافة ، و امتنع صرفه للتعريف و زيادة الألف والنون ، والباقي طاهر .

٣٠ - (فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون)

الفاء تفرعية ، و مدخولها فعل ماض من باب الافعال و « بعضهم » فاعل الفعل و « يتلاومون » فعل مضارع لجمع الغيبة من باب التفاعل .

٣١ - (قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين)

« ويل » كلمة تفجّع تنبىء عن التحسر لضرّ نزل .

٣٢ - (عسى ربنا ان يبدلنا خيراً منها انا الى ربنا راغبون)

« عسى » من أفعال المقاربة يرد « عسى » لدنو الخبر إلى فاعله رجاءاً ، و « ربنا » فاعله و « أن يبدلنا » فعل مضارع من باب الافعال منصوب بـ « أن » و ضمير التكلم مع غيره في موضع نصب ، مفعول به الاول ، والجملة في موضع نصب خبر ا « عيسى » و « خيراً » مفعول ثان ، و ضمير « منها » راجع إلى الجنة و « إلى ربنا » متعلق بـ « راغبون » و « راغبون » خبر لحرف التأكيد .

٣٣ - (كذلك العذاب و لعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون)

« كذلك » خبر مقدم ، و « العذاب » مبتداء مؤخر ، واللام في « لعذاب الآخرة » للتأكيد ، ومدخولها مبتداء ، و « أكبر » خبره والجملة في موضع الجزاء لـ « لو » قدمت على شرطها ، و « يعلمون » في موضع نصب خبر لـ « كانوا » .

٣٤ - (ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم)

« ان » حرف تأكيد و « للمتقين » متعلق بمحذوف خبراً لها ، و « جنات » اسمها ، وفي « عند ربهم » وجوه : أحدها - متعلق بـ « جنات » ثانيها - في موضع نصب حال من « جنات » ثالثها - متعلق بما تعلق به « للمتقين » فيكون ظرفاً للاستقرار .

٣٥ - (افجعل المسلمين كالمجرمين)

الهمزة للاستفهام الانكاري ، والفاء للعطف ، و قدمت الهمزة عليها تنبيهاً على أصالتها في التصدير ، و « نجعل » فعل مضارع للتكلم مع غيره ، و « المسلمين » مفعول به الاول و ان كلمة « المسلمين » هي أول مرة جاءت في هذه السورة علماً على المؤمنين برسالة محمد ﷺ الذين تجردوا عما سوى الله وحده وتجردوا من الخضوع لغيره و أسلموا وجههم و أنفسهم و انقادوا لله تعالى و لموا حدوده جل و علا . و « كالمجرمين » في موضع نصب مفعول ثان .

٣٦ - (ما لكم كيف تحكمون)

« ما » في موضع رفع على الابتداء و « لكم » متعلق بمحذوف خبره أي

أى شىء جرى لكم ، وفى « كيف » وجهان : أحدهما - فى موضع نصب على الحال من فاعل « تحكمون » أى أجائرين تحكمون أم عادلين . ثانيهما - فى موضع نصب على المفعول المطلق معناه : أى حكم تحكمون ، و « تحكمون » فى موضع نصب على الحال من معنى الفعل فى « لكم » لأن معنى قوله : « مالكم » أى شىء ثبت لكم .

٣٧ - (أم لكم كتاب فيه تدرسون)

« أم » منقطعة و « لكم » متعلق بمحذوف خبر مقدم ، و « كتاب » مبتداء مؤخر ، و « فيه » متعلق بـ « تدرسون » والجملة نعت من « كتاب » .

٣٨ - (ان لكم فيما لما تخيرون)

كسرت همزة « ان » لمكان اللام فى « لما » و لولاها لكانت مفتوحة لان « ان » ومعموليها مفعول « تدرسون » وهو كقولك : علمت ان فى الدار لزيداً ، و « ما » موصولة فى موضع نصب ، اسم لحرف التأكيد ، و « لكم » متعلق بمحذوف خبرها و « فيه » متعلق بـ « تخيرون » فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب من باب التفعّل على حذف إحدى التائين ، والجملة صلة الموصول ، والعائد هو الضمير فى « فيه » .

٣٩ - (أم لكم إيمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون)

« أم » منقطعة للاضراب ، و « لكم » متعلق بمحذوف خبر مقدم . و « إيمان » جمع يمين خبر مقدم ، و « علينا » متعلق بـ « إيمان » و « بالغة » نعت من « إيمان » و « الى يوم القيامة » متعلق بـ « بالغة » و قيل : متعلق بمحذوف أى لكم علينا إيمان كائنة إلى يوم القيامة .

كسرت « ان » لوجهين : أحدهما - لمكان اللام فى « لما » وثانيهما - لتقدم القسم عليها ، و هى تكسر فى جوابه .

٤٠ - (سلهم ايهم بذلك زعيم)

« سل » فعل أمر خطاب للنبي الكريم ^ﷺ و ضمير الجمع فى موضع

نصب ، مفعول به ، و «أيهم» مبتداء و «بذلك» متعلق بـ «زعيم» و هو خبره .

٢١ - (أم لهم شركاء فليأتوا بشركانهم ان كانوا صادقين)

«لهم» متعلق بمحذوف خبر مقدم ، و «شركاء» مبتداء مؤخر ، و «فليأتوا» الفاء جزائية ، ومدخولها فعل أمر لجمع الغيبة ، مجزوم بلام الامر ، و «بشركانهم» متعلق بفعل الاتيان ، والجملة في موضع الجزاء للشرط الآتي قدمت لرعاية الفواصل .

٢٢ - (يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون)

في «يوم» وجوه : أحدها - منصوب على الظرفية عاملها قوله تعالى : « فليأتوا » أى فليأتوا بشركانهم يوم يكشف عن ساق ليشفع الشركاء لهم ثانيها - على تقدير : اذكر يوم . ثالثها - عاملها قوله تعالى : « خاشعة » و «يكشف» فعل مضارع مبنى للمفعول و «عن ساق» فاعل مناب الفاعل ، و «يدعون» فعل مضارع لجمع الغيبة مبنى للمفعول و «إلى السجود» متعلق بـ «يدعون» و «فلا يستطيعون» الفاء تفرعية ، و مدخولها فعل مضارع لجمع الغيبة منفى بحرف النفي من باب الاستفعال .

٢٣ - (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون)

«خاشعة» حال من فاعل «فلا يستطيعون» أو من ضمير «يدعون» و «أبصارهم» جمع البصر ، مرفوع بـ «خاشعة» و «ترهقهم» فعل مضارع والضمير في موضع نصب ، مفعول به ، و «ذلة» فاعل الفعل ، و في موضع الجملة وجوه : أحدها - رفع نعمتاً من «أبصارهم» ثانيها - نصب على الحال من ضمير «يدعون» أو «يستطيعون» ثالثها - لاموضع لها من الاعراب لكونه مستأنفة . «وقد كانوا» الواو حالية و مدخولها للتحقيق و «يدعون» في موضع نصب، خبراً لفعل الناقص والجملة حالية ثالثة و «وهم سالمون» حال رابعة .

٢٤ - (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون)

الفاء تفرعية ، و «ذر» فعل أمر ، والنون للوقاية ، والياء للتكلم ، وفي «ومن» وجهان : أحدهما - الواو للعطف و «من» في موضع نصب ، عطف على ضمير التكلم . ثانيهما - الواو للمعية ، و «من» مفعول معه ، و «يكذب» فعل مضارع من باب التفعيل ، و «بهذا الحديث» متعلق بفعل التكذيب و «سنستدرجهم» السين للتسويق ، و مدخولها فعل مضارع للتكلم مع غيره ، و ضمير الجمع في موضع نصب ، مفعول به ، و «حيث» مبنى على الضم تشبيها لها بقبل وبعده في الإضافة إلى المفرد ، فمنعت عنها كما منعتا عنها ، فاضيفت إلى «لا يعلمون» على حذف المفعول به أى لا يعلمونه .

٤٥ - (و املئ لهم ان كيدى متين)

الواو للعطف و «املئ» فعل تكلم وحده من المضارع من باب الافعال ، و «لهم» متعلق بفعل الاملاء ، و «ان» حرف تأكيد و «كيدى» إسمها و «متين» خبرها .

٢٦ - (ام تسئلهم اجرا فهم من مغرم مثقلون)

«أم» منقطعة ، و «تسئلهم» فعل مضارع خطاب للنبي الكريم ﷺ و ضمير الجمع في موضع نصب ، مفعول به الاول ، و «أجراً» مفعول ثان ، و «فهم» الفاء للتفريع و مدخولها مبتداء و «من مغرم» متعلق بـ «مثقلون» وهو خبر المبتداء .

٢٧ - (ام عندهم الغيب فهم يكتبون)

«عندهم» متعلق بمحذوف ، خبر مقدم ، و «الغيب» مبتداء مؤخر ، و «فهم» الفاء تفرعية ، و مدخولها مبتداء و «يكتبون» خبره .

٢٨ - (فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم)

الفاء للتفريع ، و مدخولها فعل أمر ، خطاب للنبي الكريم ﷺ و «لحكم ربك» متعلق بفعل الصبر ، و في اللام وجوه : أحدها - بمعنى «على» ثانيها - بمعنى «عند» ثالثها - بمعنى «إلى» و «ولا تكن كصاحب الحوت» عطف على

« فاصبر » من باب عطف النهي على الامر، و « وهو مكظوم » الواو للحال والجملة حالية من « صاحب الحوت » .

٣٩ - (لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم)

« لولا » اذا دخلت على الجملة الاسمية كانت لربط امتناع الثانية بوجود الاولى، و « أن » حرف مصدرية تنسبك مع مدخولها بالمصدر و « تداركه » فعل ماض من باب التفاعل ، والضمير في موضع نصب مفعول به و « نعمة » فاعل الفعل . وجاء الفعل بالتذكير لان تأنيث « نعمة » غير حقيقى ، ويحتمل أن تكون « نعمة » بمعنى النعيم ، و « لنبذ » اللام للتأكيد ، ومدخولها فعل ماض ، مبنى للمفعول ، و « بالعراء » ناب مناب الفاعل ، و « هو » الواو للحال و « عو » مبتداء و « مذموم » خبره والجملة حالية من صاحب الحوت .

٥٠ - (فاجتباه ربه فجعله من الصالحين)

الفاء تفرعية ، ومدخولها فعل ماض من باب الافتعال ، والضمير في موضع نصب ، مفعول به ، و « ربه » فاعل الفعل ، و « فجعله » الضمير في موضع نصب مفعول به الاول ، و « من الصالحين » في موضع نصب ، مفعول ثان .

٥١ - (و ان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر و يقولون انه لمجنون)

« إن » مخففة من الثقيلة ، و « يكاد » فعل مضارع من أفعال المقاربة ، يرد لدنو الخبر إلى فاعله حصولاً ، و « الذين » موصولة في موضع رفع على الفاعلية ، و « كفروا » صلة الموصول ، و « ليزلقونك » اللام للتأكيد و مدخولها فعل مضارع لجمع الغيبة من باب الافعال في موضع نصب على الخبرية ، و كاف الخطاب في موضع نصب ، مفعول به ، و « لما » بمعنى « حين » و « الذكر » مفعول به ، و « يقولون » عطف على « ليزلقونك » و « انه » الضمير في موضع نصب ، اسم لحرف التأكيد ، و « لمجنون » اللام للتوكيد ، و مدخولها خبر ل « ان » والجملة مقولة القول

والاية بتمامها في موضع الحال من فاعل « فاصبر » .

٥٢ - (و ما هو الا ذكر للعالمين)

« ما » من حروف تشبه بليس ، و « هو » إسمها ، و « ذكر » خبرها ، و لم

تعمل « ما » لكلمة الاستثناء .

﴿البیان﴾

١- (ن والقلم وما يسطرون)

قسم ربانى بالقلم وما يكتب به الكاتبون أو ما يكتبونه ، وفيه دلالة على عناية خاصة لله تعالى بهما ، وخاصة على القول بان «ن» إشارة إلى النبوة ، حيث ان القلم والكتابة أو المكتوب عنصران أساسيان في النهوض بمهمة القيادة الصالحة الرشيدة السماوية ، أقسم الله جل وعلا بهما ، ففيه تنويه مليح بقيمة الكتابة ورفعة قدرها ، كما يدل على ذلك افتتاح الوحي وبزوغ الرسالة بالعلم والقلم إذ قال : « إقرأ باسم ربك الذي خلق - الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » (العلق : ١-٥)

و من غير خفى : ان الأيمان الربانية أسلوب قرآنى مألوف كثير الورد والصور بسبب كون الأيمان أسلوباً تخاطبياً مألوفاً ، وقد تنوع المقسم به تنوعاً كبيراً اذ شمل مشاهد الكون السماوية والارضية و موجوداته الحية والجامدة واموره المادية والمعنوية . . . غير ان الذى يتبادر من المقسم به وأسلوب القسم ان ذلك مما له خطورة فى أذهان الناس او واقع حياتهم ، سواء أكان ذلك بسبب ما فيه من عظمة مشهورة مظهر وقوة صورة ، أم بسبب ما يشيره من معان وآثار نفسية ، أم بسبب ماله من نفع عظيم ، أو بسبب ما يتصل به من عادات وتقاليد و مفهومات ، وان مما هدفت إليه الاقسام التوكيد واسترعاء الأذهان والأسماع لما يأتى بعد القسم من تقريرات متنوعة الاهداف والمعارف والحكم والاسرار والمعانى . . .

والانساق قائم فى القسم هنا ، لانه جمع بين الكتابة و أدواتها من القلم

والدواة و و .

وبلاحظ اتساق موضوعي عظيم الشأن في صدد التنويه بالكتابة والقراءة والعلم بين مجموعتي آيات ، هما أول ما يروى نزوله من القرآن أي آيات سورة العلق الأولى ، وهذه الآيات مما ينطوى على روعة سامية ، وعلى قصد الدلالة على خطورة الكتابة والقراءة والعلم في الحياة الانسانية .

وان التفاهم يحصل بالكتابة كما يحصل بالبيان ، وان القلم وما يسطر به من الكتابة من أعظم النعم الالهية التي هدى الله تعالى إليها الانسان ، فيضبط الحوادث الغائبة عن الانظار والمعاني المستكنة في الضمائر ، وبه يتيسر للانسان أن يستحضر كل ما ضرب مرور الزمان أو بعد المكان دونه حجاباً ، وقد امتن الله جل و علا على الانسان بهدايته إليهما وتعليمهما له ، فقال : « علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » العلق : ٤ - ٥

و بالقلم تمهذب النفوس ، وترقى الشؤون الاجتماعية والعمرانية أكثر بالبيان والعبارة ، وبالقلم منافع الخلق ، فانه أحد لسانى الانسان يؤدى عندهما فى جنانه ، ويباغ البعيد عند ما يبلغ القريب بلسانه ، وبه تحفظ أحكام الدين ، وبه تستقيم امور العالمين .

فلا ينبغي أن لا يكتب كاتب بالقلم - وهذه قيمتها ورفعة قدرها - إلا ما كان من الحق والخير والصلاح له والاجتماع البشرى ، ولا يكتب به إلا ما كان دعوة إلى الحق والهدى ، دعوة إلى النور والايمان ، دعوة إلى السعادة والكمال ، و توجيهاً إلى خير وسلام . . . فانه أداة تسجيل العلوم والمعارف والحكم والاسرار وحفظها ، وهو ينقل عن الانسان نتاج تفكيره ، وثمرات عقله ، ويقيم له بهذان كراً خالداً في الحياة بقدر ما يحمل القلم عند من خيره وما ينشر من نفع ، فكان لهذا جذيراً بأن يسان من أن يخط باطلاً أو يسجل لغواً .

قوله تعالى : « يسطرون » فى ايثار المضارع والجمع دلالة على أن الحكم

مستمر المدى في المجتمع البشري . . .

٢- (ما أنت بنعمة ربك بمجنون)

جواب القسم رد على نعت المشركين للنبي الكريم ﷺ بالمجنون من جهة كما في آخر السورة : « و يقولون انه لمجنون » ففي الآية تكذيب لهذه التهمة المحمومة الحمقاء التي كان المشركون يرمون بها رسول الله الاعظم ﷺ ان جاءهم بآيات الله تعالى ، فيقول لهم : انه رسول الله ، وانه يتلقى آيات الله التي يحملها إليه رسول الوحي جبرئيل عليه السلام . . . فقد هاهم هذا الامر ، واستعظموه وراوا أن القول به لا يكون من عاقل لانه لا يقع في تصورهم أن يكون إنسان على اتصال بعالم السماء وبرب السماء !

وان اتصال الرسول ﷺ بالله تعالى ، ومخاطبة الملك له ، يعني عندهم أمراً مستحيلاً أشبه بمن يقول لهم : إني أنا الذي أرسيت هذه الجبال بيدي ، فلا يرون في قائل هذا القول إلا أنه يهذي هذيان الخمور أو المحموم أو المجنون . . . والباء في « بنعمة ربك » متعلق بمضمر هو حال من الضمير في خبر « ما » والعامل فيها معنى النفي كأنه قيل : أنت برىء من الجنون متلبساً بنعمة الله التي هي النبوة والرياسة العامة ، والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى معارج الكمال مع الاضافة إلى ضميره ﷺ لتشريفه ﷺ والايدان بانه جل وعلا يتم نعمته عليه ، ويبلغه من العلو إلى غاية لا غاية وراءها ، والمراد تنزيهه ﷺ عما كانوا ينسبونه ﷺ إليه من الجنون حسداً وعداوة ومكابرتهم مع جزمهم بأنه ﷺ في غاية الغايات القاصية ، و نهاية النهايات النائية من حصانة العقل و رزانة الرأي .

وأما النكتة في زيادة الباء في « بمجنون » فلعلها حاجزة بين النبي الكريم ﷺ وبين إسناد الجنون إليه ﷺ ، و هذا الجنون ، و إن كان واقعاً تحت حكم النفي المسلط على المبتدأ : « أنت » إلا أنه هو حقيقة ثابتة لم يتناولها النفي

الذى وقع على المبتداء : « ما أنت »

فالمنفى عنه الجنون هنا هو شخص النبى الكريم ﷺ أما الجنون ذاته فان نفيه عن النبى ﷺ انما جاء تابعا للمنفى الواقع على ذات النبى ﷺ فى هذا المقام : « ما أنت » أى لست أنت الذى يوصف بهذا الوصف ، بل غيرك هو المجنون من هؤلاء الذين باعوا عقولهم فى سوق الغواية والضلال ، وهذا المعنى وإن كان يتحقق مع عدم ذكر حرف الجر بأن يجيبى والنظم هكذا : « ما أنت مجنون » فان فيه مواجهة للنبى ﷺ بهذه الصفة التى هى أبعد الصفات منه ﷺ انها داء خطير يتناول وجود الانسان ، ويذهب بكل معالم انسانيته ، ولهذا جاء مع نفي تلك الصفة عن النبى ﷺ هذه المبادعة المادية وبينه وبينها ، فقام حجازيينه بقوله تعالى : « بنعمة ربك » ثم قام حجاز آخر بحرف الجر « الباء » « بنعمة ربك » .

وفى هذا كله ما يؤكده تلك الحقيقة التى جاءت الآية الكريمة لتقريرها ، وهى بعد النبى ﷺ - بعداً معنوياً وحسياً - عن أن يلم بحماه الكريم شىء يمس عقله فى سلامته وكماله .

و قوله تعالى : « بنعمة ربك » إما أن يكون جملة معترضة بين المبتداء والخبر ، يراد بها الإشارة إلى أن رسول الله ﷺ فى نعمة سابغة من ربه ، وهو بهذه النعمة معافى من كل عارض سوء يعرض له فى عقله أو روحه أو قلبه ، فهذا أشبه بمن يقال له : أنت - بحمد الله - فى عافية أو أنت - لله الحمد - فى أمان . . وإما أن يكون قوله تعالى : « بنعمة ربك » متعلقاً بمحذوف حال من الضمير المستكن فى قوله تعالى : « بمجنون » أى ما أنت بمجنون ، والحال أنك محفوف بنعمة ربك . . وفى الآية تطمين وتثبيت من جهة أخرى ودفع عن النبى ﷺ كل إختلال عقلى حتى تستقيم الهداية الالهية اللازمة فى نظام الحياة الانسانية .

٣- (وان لك لاجراً غير ممنون)

وعد جميل من الله تعالى للنبي ﷺ بالاجر العظيم المتصل بلا انقطاع عنه أبداً جزءاً لجهاده وصبره على ما يلقى من أذى قومه ، وسفاهتهم عليه ، وتنويه بقدر النبي الكريم ﷺ ورفع لمقامه عندربه .

والمعنى : وان لك يا محمد ﷺ لاجراً عظيماً غير مقطوع من الله تعالى لا يجرى ببيان ولا يدرك كنهه على قيامك بمهمتك العظمى ، وما تمحمله في سبيل دعوة الناس إلى الحق والكمال ، إلى النور والهدى ، إلى الخير والسعادة ، وإلى العزة والجنة من الأذى جسماً وروحاً .

وفي الآية تطيب لنفسه الكريم ﷺ ، ودلالة على أن هذه المنزلة الرفيعة . وهذا المقام الشامخ ، وذاك الاجر العظيم ينال بها النبي ﷺ - وان كانت فضلا من الله جل وعلا - محسوبة من كسب النبي ﷺ وسعيه المحمود المبرور عندربه .

٢ - (وانك لعلى خلق عظيم)

ثناء من الله تعالى على خلق رسول الله الخاتم ﷺ بهذا الاسلوب البليغ التوكيدي ، ووصفه بالعظمة رائع كل الروعة ، يتضاهل أمامه كل ثناء ، ووصف وتكريم وبشرى ، وما جاء في الروايات الكثيرة من وصف شخصيته بأوصاف تكاد تخرجه عن نطاق البشرية التي وردت عن طريق أئمة أهل البيت ﷺ تقصر الافهام عن إدراك ما كان ﷺ عليه من خلق عظيم ، وما في نفسه من صفاء ، وما في قلبه من إيمان وإخلاص جعله أهلاً لاصطفاء الله جل وعلا وعناية خاصة به فاجتباها خاتم رسله ، إذ استولى على كل خلق من أحسن الاخلاق الفاضلة وامتزج به لا يزعجه عنه وازع .

وذلك لان الآية من أوائل الايات النازلة على النبي الكريم ﷺ ، وهذا يعنى ان الخلق العظيم الذي كان عليه النبي ﷺ واستحق به هذا الثناء البليغ الرباني قد كان مما تحلّى به قبل البعثة ، وهذا هو الذي أهله للاصطفاء والمهمة

العظمى وختم الرسالة السماوية ...

قيل : تقرير لما تضمنه قوله تعالى : « وان لك لاجراً غير ممنون، فهذا الاجر غير الممنون هو ثمرة لهذا الخلق العظيم الذي كان عليه رسول الله ﷺ وحسب رسول الله ﷺ بهذا الوصف الكريم من الله جل وعلا حسبه بهذا شرفاً وعزاً حيث توجه ربه سبحانه بتاج الكمال كله إذ ليس بعد حسن الخلق حلية تتحلى بها النفوس أو تاج تتوج به الرؤس .. ففي مغارس الخلق الحسن كانت رسالات المرسلين ، ومن أجل حماية هذه المغارس ، وإطلاع ثمرها كانت دعوة الرسل، وكان جهادهم الذي توج بدعوة سيد الرسل وجهاد خاتم النبيين ...

وفي هذا يقول ﷺ : « انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » وفي الآية رمز إلى أن الاخلاق الحسنة لا تكون مع الجنون ، وكلما كان الانسان أحسن أخلاقاً كان أبعد من الجنون ، و دلالة على تكذيب المعاندين لان المجنون لا خلق له يحمى أو عليه يعتمد ، والنبي ﷺ كان من حسن الخلق المتشابه بحيث كان مجمع أخلاق سائر الانبياء ، وكان يوجد فيه ما كان متفرقاً فيهم ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : « فبهدهم اقتده » أى اقتد بكل منهم فيما اختص به من الخلق الكريم .

إن تسئل : لما ذا قال الله تعالى : « انك لعلی خلق عظیم » ولم يقل : « ان لك خلقاً عظيماً » حيث ان الانسان قديمك خلقاً بالتخلق والحوادث الواقعة ... ثم يفقده ؟

تجيب : ان قوله جل وعلا : « لعلی » يلهمنا بعلو نبينا محمد ﷺ على خلقه العظيم علواً مؤكداً لا يزول كما تشير إلى ذلك حرفا التاكيد : « إن - ل » فقد مزجت الخلق العظيم ذاته لحدّ لن تنفصل عنها بعصمة وعناية خاصة ربانية ، فقد كان خلقه العظيم مزيجاً بقلبه المنير و روحه الرفيعة ، و حقيقته العالية ظاهراً في أعماله وقالبه فهو ﷺ القرآن الناطق : « أنا القرآن والسبع

المثاني و روح الروح لاروح الأواني « فكيف لا يكون خلقه عظيما ، وقد تجلّى الله لسره بأنوار أخلاقه كما يمكن للممكنات ، وقد بعث لیتتم مكارم الاخلاق ، فليكن هو على تمامها قبل تميمها للناس ، فلم يبق بعد هذه البعثة الا خلافة مفساف أخلاف أبداً إذ أبان لنا عن مصارفها كلها ...

وبما ان مادة الخلق من الخلق، فلتكن كما الخلق كأنها من كيان الانسان مخلوقاً معها ، وليست الاّ بسعيه الجميل بين عنايتين إلهيتين : فطرة الحق ، و تأييد الله لمن يتبنا الفطرة في استزادة من الخلق الطيبة ثم علوه ﷺ على هذا الخلق كأنه يجعله أعمق من ذاته ، وأبقى كأنه هو الخلق العظيم لاغيره .

٥- (فستبصر و يبصرون)

تعريض بالمشر كين المعاندين كأبي جهل وأبي سفيان والوليد بن المغيرة و أذنا بهم في طوال الاعصار كقوله تعالى : « سيعلمون غداً من الكذاب الاشر » و وعيد شديد عليهم بما يحلّ بهم من النكال والوبال والعذاب في الحياة الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشدّ وأبقى ، وتقريع على محصل ما تقدم ، من نفى الجنون عن نبيه ﷺ و تلبسه بالرسالة السماوية ، و تخلقه بالخلق العظيم ، و استحقاقه الاجر لا يدرك كنهه ولا يجري بلسان أحد ، ولا يخطر بقلب ولا يرى بعين ... و تسميت للنبي الكريم ﷺ أيضاً .

٦- (بأيكم المفتون)

استفهام اريد به الترداد بين أمرين : نفى الحكم معلوم عن أحدهما ، و تعيين وجوده للآخر إذ أخذ بعضهم يعيره ﷺ بأنه مفتون ضال خارج عن دين آبائه ، وتقايلدهم ، فردّ الله تعالى عليهم بان الحق لن يلبث أن يظهر و يعرف من هو المفتون .

ولعل النكتة في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب تثبيت ما كانوا يرمون به النبي ﷺ لأنفسهم ، و تفضيح لما هم فيه من ضلال ، وانه سيأتي يوم ينكشف

فيه سوء حالهم وخبث سريرتهم ، ويرون فيه فساد أعمالهم ، كما سيرون ما كان عليه ضلالهم في رسول الله ﷺ ، وفي مقولاتهم الباطلة فيه ﷺ .
و المعنى : فستبصر أيها النبي ﷺ و سيبصر أيكم أيها المشركون كان الشيطان متلبساً بكم مستولياً عليكم مالكا بزمكم ؟ ...
و النكتة في زيادة الباء بين الغيبة و الخطاب من كونها حاضرة و صلة بينهما ما لا يخفى .

٧- (ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين)

خطاب إلى النبي الكريم ﷺ منطوق على التثبيت بان ربه هو الاعلم بمن هو ضالّ حقاً ، ومن هو مهتد حقاً ، و تعليل لما ينبىء عنه ما قبله من ظهور جنونهم بحيث لا يخفى على أحد ، و تأكيد لما تضمنه من الوعد و الوعيد ، و في ايثار كلمة « رب » مكان « الله » و اضافتها إلى ضميره ﷺ ما لا يخفى على المتأمل الخبير .

وقوله تعالى : « وهو أعلم بالمهتدين » في إعادة « هو أعلم » زيادة تقرير .

٨- (فلا تطع المكذبين)

الفاء لترتيب النهي على ما ينبىء عنه ما قبله من اهتدائه ﷺ و ضلالهم أو على جميع ما فصل من أول السورة ، وفيه تهيج و الهاب للتصميم على معاصاتهم و معاداتهم و التشديد في مخالفتهم حين وعده ﷺ الله تعالى العز و الرفعة في الدارين و أوعد أعداءه بصد ذلك و كان علمه تعالى شاملاً بحال الفريقين و جزائهما لم يبق لطاعة الأعداء وجه .

أي دم على ما أنت عليه ﷺ من عدم طاعتهم ، و تصلب في ذلك أو نهى عن مداونتهم ، و مداراتهم باظهار خلاف ما في ضميره ﷺ استجلاباً لقلوبهم لاعتن طاعتهم حقيقة كما ينبىء عنه قوله تعالى : « و دوا لو تدهن الخ »
ففي هذا النهى جواب على قوله تعالى : « يا أيكم المفتون » إن حذر النبي

الكريم ﷺ من اتباع سبيل هؤلاء الضالين المقتونين أو يستمع لهم... فهو على هدى وهم على ضلال ، وهو على إيمان وهم على كفر ، وهو على نور وهم على ظلمات ، وهو على حق ، وهم على باطل ... ففيه من التعليل على طريق تعليق الحكم ما لا يخفى .

٩- (وودوا لوتدهن فيدهنون)

حكاية لرغبة زعماء المشركين ، وتمنيهم في ملاينة النبي ﷺ معهم و مجاراته لهم حتى يقابلوه بالمثل ، ولقد كان رسول الله ﷺ منذ البدء - وظل - شديد الحب على هداية قومه شديد الحزن من انقباضهم عن دعوته وبخاصة الزعماء لانهم يسدون الطريق أمام السواد الاعظم من العرب ، إذ كان بعضهم يستغلون هذه العاطفة ويعرضون عليه مباشرة او بواسطة عمه أبي طالب بعض العروض والاقتراحات بسبيل تبادل الملاينة والمسايرة .

هذا وجنوح الزعماء إلى طلب المداينة والملاينة من النبي الكريم ﷺ ووعدهم بالمقابلة بالمثل منذ عهد مبكر واستمرارهم على ذلك يدل على أنهم لم يكونوا يجدون في أنفسهم من القوة ما يستطيعون به إرغامه على الكف عن دعوته ، والاعتماد في تنديداته وحملاته كما يدل على ان النبي ﷺ كان لديه من الجرأة والقوة الروحية والاستغراق في الله تعالى ما يجعله غير مبال بما كان عليه الزعماء من قوة ومال وكثرة ، وما يجعله يظل يقذف بنذر القرآن وحملاته في وجوههم ويقرع بها آذانهم منذ بدء الدعوة ، ويدل في الوقت نفسه على أن الزعماء يعرفون ذلك ، وفي هذا ما فيه من العظمة وبلغ الاسوة .

وان الآية في موضع تعليل للنهي أو للانتهاء ، وانما عبر عن الملاينة بالطاعة للمبالغة في الزجر والتنفير أي أحبوا الوتلاينهم وتسامحهم في بعض الامور « فيدهنون » يسامحونك في بعض الامور إذا أخذ بعضهم يقترح على النبي ﷺ أن يلاين ، فيلاينوا بالمقابلة والملاينة التي طلبوها على ما ورد عدم تسفيه أحلامهم

وسب آلهتهم ومشاركتهم في تقاليدهم وعبادتهم، والملاينة التي وعده بها هي تركه وشأنه أو مجاراته في بعض ما يدعو إليه وكان بعضهم يحلف له الايمان على ذلك فأمرته ﷺ الايات بعدم تصديقهم وعدم طاعتهم لانهم كاذبون .

وقيل : ان الاية الكريمة تقرير للمدخل الخبيث الذي أراد المشر كون أن يدخلوا على النبي الكريم ﷺ منه ليخادعوه به - وقد أبوا أن يستجيبوا للنبي ﷺ وأعياهم الوعد والوعيد معه أن يحولوه عن موقفه - فهم يجيئون إليه ﷺ بتلك الدعوة الخبيثة الماكرة ، وهو أن يدارى أمره عنهم ، فلا يذكر آلهتهم بسوء ولا يفشى جنائياتهم وسوء أفعالهم وفساد أخلاقهم ، ولا يظهر دعوته في الناس وبذلك يتركونه وشأنه ، فلا يعرضون له بسوء ولا يلقونه بأذى !! وهذا درس عظيم لقادة الاسلام والمسلمين في كل وقت ومكان ، وهذا هو نبيهم ﷺ ولهم فيه اسوة . . .

فقد جاء زعمائهم إلى رسول الله ﷺ أكثر من مرة يعرضون عليه المال والجاه على أن يدع ما يدعوهم إليه ، فلما أعياهم الامر ، ولم يجدوا من النبي أذناً صاغية إليهم ، جاؤا يدعوونه إلى أن يعبدوا الاله الذي يعبدونه مع آلهتهم التي يعبدونها ، وأن يعبدوا آلهتهم التي يعبدونها مع إلهه الذي يعبدونه ، وبهذا يرضونه في إلهه ، ويرضيهم هو في آلهتهم حتى نزل قوله تعالى : « قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون . . . » السورة

وهذا شأن كل من يتشبث بالباطل . . انه غير مطمئن إليه ، فهو يحاول دائماً أن يلبسه أثواباً بعد أثواب ، من التمويه والخداع ، حتى يدارى ما به من علل . . . وفي مجيء النهي عن طاعة المكذابين بدلاً من النهي عن تصديقهم إشارة إلى ما هو أبعد من مجرد عدم التصديق ، وهو لازمه إذ يلزم من عدم التصديق للحديث عدم إجابته والاخذ بمضمونه . . . وهذا أبلغ من مجرد النهي عن التصديق ، فقد لا يصدق المرء محدثه فيما يدعو إليه ، ثم تغلبه نفسه على متابعتها ، والاستجابة

له فيما يفعل .

ولهذا اتجه النهى مباشرة إلى المطلوب منه ، وهو عدم الاستجابة لتلك الدعوة التي يدعو إليها المكذبون .. انهم لا يدعون إلى خير أبداً ..

١٠ - (ولا تطع كل حلاف مهين)

بيان لما يتصف به المكذبون من ذميم الصفات ، وهي رؤوس وذائل الاخلاق على طريق التهيسج والالهاب في النهى الثاني و«حلاف» : كثير الحلف - مبالغة - كذب منافق لا يستشعر عظمة الله تعالى ، و«مهين» : حقير الرأى والتدبير، دنى لا يحترم نفسه ، ولا يثق بنفسه ، ولا يثقون به .

قيل : من أكثر الحلف بالله تعالى ، ولم يعرف قدر المعبود بالحق أذله الله جل وعلا، وفيه إشارة إلى أن عزّة النفس منوطة بتصحيح نسبة العبودية ، ومهانتها مربوطة بالغفلة عن سر الربوبية .

١١ - (هما زم شاء بنميم)

«هماز» نعت ثالث من «مكذبين» - مبالغة - أى عياب للناس و طعان عليهم أوشتم ، و«مشاء بنميم» نعت رابع منهم - مبالغة - أى يسعى كثيراً بين الناس بالنميمة ، ويمشى بين المتحايين بالفساد .

وهذان وجهان قبيحان من وجوه كريهة لاهل الكذب والنفاق ، ولا هل الكفر والعناد ، حيث يعيب الناس ، وينالهم بالسوء في غيبتهم ، ومن وراء ظهورهم فهو جبان مهين لا يجرؤ على أن يلقى الناس مواجهة ، وهو إذ يرمى الناس بالمساءات من وراء ظهورهم يمشى كذلك بينهم بالنميمة ، فينقل إليهم من المقولات ما يوقع العداوة والبغضاء بينهم ، سواء أكان ما ينقله حقاً أم باطلاً ، وصدقاً أو كذباً ...

١٢ - (مناع للخير معتد أثيم)

نعت ثلاثة من رؤوس وذائل الاخلاق ، وذميم الصفات للمكذبين : «مناع للخير» ، فى ذكر المنوع منه دون الممنوع دلالة على أنه لا يفعل الخير وكان

يمنع غيره عن اتيانه ، فيحاول دائماً بصد سبيل الخير على الناس مضافاً إلى إمساكه وضنّه بما في يده ، و « معتد » يجاوز الحق ، وأهله بكل طريق يستطيع ، و « أثيم » : كثير الائم ، من غير مبالاة في ارتكابه ، فكأن الأثم أصبح لذاته لازماً لا يستطيع تركه .

١٣ - (عتل بعد ذلك زنيم)

نعت ثامن وتاسع من رؤس نعوت المكذبيين : « عتل » جاف ، فظ ، غليظ القلب ، وحشّ الطبع ، سيئ الخلق ، الفحّاش ، ينهش في أعراض الناس ، و يقطع أواصر الاخوة بينهم دون أن تتأثر لذلك مشاعره أو تألم لذلك نفسه شأنه في هذا شأن الحيوان المفترس .

« زنيم » دعى لصق إلى من ليس هو منه أى ولد الزنا ، وفي الإشارة البعيدة « ذلك » مع قرب المشار إليها دلالة على أن هذه الصفة هي التي تفوق في شاعتها تلك الصفات الثمان سبق ذكرها كلها . .

أى وهو مع تلك الصفات الشنيعة والاخلاق الرذيلة كلها قد جمع إليها الزمانة التي هي وحدها مجمع المساوآت كلها . . .

قيل : وفيه دلالة على أن هاتين الرذيلتين أشد معائبه ، وإن فيه إشارة إلى أن له خبائث من الصفات لا ينبغي معها أن يطاع في أمر الحق ، ولو أغمض عن تلك الصفات ، فانه فظ خشن الطبع لأصل له لا ينبغي أن يعبأ بمثله في مجتمع بشري ، فليطرد ولا يطع في قول ولا يتبع في فعل ولم تدخل الوادين الصفات التسع لأنها كانت مجتمعة في الوليد الذي نزلت فيه الايات ولو ذكرت الواو لاقتضى أن تكون موجودة فيه في بعض الاحيان دون بعض وقيل : لم تدخل الواو بينها ولا بعد السابع وهذا يدل على ضعف القول بواو الثمانية .

١٤ - (أن كان ذامال وبنين)

في وصف الكذاب الحلاف بذى مال و بنين دلالة على أن الذين وقفوا من

النبي الكريم ﷺ هذه المواقف، و طلبوا منه المداهنة ، و نعتوه بالضلال هم من ذوى اليسار ، و قد كان المتصدى له فى المرة الاولى من الزعماء الاغنياء أصحاب العvisية، وهكذا بادرت طبقة الزعماء والاغنياء إلى الوقوف من رسول الله الخاتم ﷺ موقف المناوأة منذ بدء الدعوة ، حيث رأى على ما يبدو فى حر كته ما يهدد مر كزها و مصالحها ولاسيما حينما رآه يدعو إلى إطعام الجائعين و التصدق على الفقراء والمساكين والرفق بالضعفاء ثم حين رآوا ان أكثر الذين آمنوا به من هؤلاء .

ولقد ظلت هذه الطبقة تقود حركة المناوأة للنبي ﷺ و التأليب عليه إلى النهاية، فتحول دون انتشار دعوته والاستجابة إليها بمقياس واسع، والتنديد والدقويان قارعان مثلهما فى آيات سورة العلق ، وما فى هذه الايات من الحكمة الربانية فى هذا الاسلوب بالنسبة للمتصددين والمناوئين ، وبالنسبة للنبي ﷺ وأصحابه ، و تأثيرها يقال هنا أيضا ، وتوالى الاسلوب ذو دلالة خطيرة فى هذا الصدد من دون ريب .

و ان الآية فى موضع تعليل لما تقدم بان ما تحصل من مجموع الصفات الذميمة و الاخلاق الر ذيلة سبق ذكرها لانه كان ذا مال وبنين فبطر بذلك و كفر بنعمة الله جل وعلا وتلبس بكل رذيلة خبيثة بدل أن يشكر الله تعالى على نعمته ويسعى فى إصلاح نفسه ، فالاية تفيد الوعيد والتهديد والذم والتهكم .

١٥- (اذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الاولين)

مستأنف جار مجرى التعليل للنهى عن الطاعة إذ أخذ بعضهم إذا ماتلا النبي الكريم ﷺ عليه القرآن يقول : انه من صحف الاول ، وقصصهم التى لا تستند إلى أصل أو يشوبها الغلو أو الخرافة بعد ما فى كلمة «أساطير الاولين» من الاشارة إلى كتب الاولين و صحفهم ، منكراً انه من وحى الله تعالى معتزاً بأمواله وأولاده وقوته ...

وقيل : متعلق بما دل عليه الجملة الشرطية من معنى الجحود والتكذيب
لابجواب الشرطان ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله كأنه قيل : لكونه مستظهِراً
بالمال و البنين كذب بآياتنا ، و فيه دلالة على أن مدار تكذيبهم كـونهم ذوى
أموال وبنين .

وقيل : ان الآية تدل على أن ما نزل من القرآن قبل هذه الايات كان
شيئاً غير يسير حيث رأى المشركون فيه من التطابق والمواضيع ماسوخ لهم
هذا القول ، فالاية حكاية لزعمهم عن القرآن الكريم .

وقيل : ظاهر السياق يدل على أن هذه الآية إخبار من الله تعالى لرسوله
ﷺ بأنهم سيقولون ذلك لمكان كلمة «إذا» للاستقبال وهذا من الاعجاز .
وقيل : متعلق بقصة البستان الآتية أى يقول : انها من أساطير الاولين .

١٦ - (سنسمه على الخرطوم)

وعيد شديد وتهديد لمن هام فى أودية تكذيب آيات الله تعالى و رسوله
ﷺ فى أودية الشرك والضلال ، فى أودية العناد واللجاج والعداوة ، فى أودية
الباطل و الفساد ، و فى أودية رذيلة الاخلاق ، و ذميمة الصفات على وجهه كما
تهيم السائمة فى البرارى والقفار ...

وفى رسم هذا الضال ، هذا المشرک ، هذا المعاند ، هذا العدو وهذا سيئ
الخلق تشامخ به ونفخه بالغرور فاستكبر حتى طال وتورم وصار كالخرطوم ، فكان
له الخرطوم كالفيل الذى يبالى بخرطومه و يفتخر و كذلك هذا الدعى يشمخ
بأنفه : أن كان ذامال وبنين .

وفى استعمال أعضاء الحيوان للانسان كالمشفر للمشفه والظلف للقدم دلالة
على التحقير والمهانة والا ذلال ، وإهدار لآدميته ، ودمغه بهذا الوسم لان الخر
طوم لا يستعمل الا فى الفيل و الخنزير كما يدمغ الحيوان انه ليس من عالم
الانسان .

ثم ليس هذا وحسب ، بل ان الوسم سيكون في أعز مكان منه ، وهو الانف الذي هو موضع الأنفة والعزة . . فمأهونه وأذله ، هذا الحلاف المهين . . . ! . وفي التعبير عن الأنف بالخرطوم والوسم عليه غاية إذلال ، ونهاية إهانة لان الانف والوجه أكرم موضع في الجسد ، والانف أكرم من الوجه ، وان الوسم على الوجه شين وأذلة ، فكيف الانف الذي عبر به عن الخرطوم .

ولا يخفى ان الضمير في الايات : ١٠- إلى ١٦ مفردات تبدأ بكلمة « كل » سواء نزلت في شخص أم لا ولكن نطاقها عام ، وليس المورد مخصصاً ، وان الايات السابقة لها التي جاءت بصيغ الجمع : ضمائر و افعالاً تسوغ القول : ان اسلوبها اسلوب خطابي ، وأنها بسبيل التعبير عن طبقة وليس عن فرد ، وهي في تنديدها بالكذب والأيمان الكاذبة والتميمة والعيب في الناس وشتهم ، ومنع الخير عنهم والبغى عليهم ، وغلظ القلب ، وقسوة العاطفة تنطوي على تلقين قرآني جليل مستمر المدى بوجوب اجتناب هذه الصفات الذميمة و تلك الاخلاق الرذيلة والافعال المكروهة و تنقية النفس من الاوضاع ، و تدل على شدة اهتمام القرآن الكريم بالقيم الاخلاقية وتقويمها ، و تقرير كون أفعال الناس انما تصدر عنها و تتأثر بها ، وفي الوقت نفسه انطوى فيها تنبيهات عامة للنبي ﷺ :

منها - أن الذين هم على مثل تلك الاخلاق الذميمة لا يمكن أن يصدروا عن رغبة صادقة في الاهتداء .

و منها - أن الملاينة في الحق والمبادئ والتساهل فيها لا يجوز أن يكون موضع بحث وجدل ، وفي هذا ما فيه كذلك من التلقين القرآني الجليل المستمر المدى في كل وقت ومكان .

وعلى اعتبار ان هذه آيات مما نزل مبكراً فان فيها تأييداً لما استدللنا عليه من آيات سورة العلق من أن النبي الكريم قد سار في الدعوة علناً منذ بدئها . وقد تضمنت الايات تحذير النبي ﷺ من الاستجابة لا فقرارات زعماء

الكفار، وباغداق عطفه وإهتمامه على أصحابه الذين آمنوا به والتفوا حوله مهما كانت طبقتهم الاجتماعية لانهم أظهروا من صدق الرغبة في الايمان والاتجاه إلى الله وحده ما رفع شأنهم ، وقدرهم عند الله جل وعلا ، وفي الايات من التلقين ما احتوته الايات السابقة .

١٧- (انابلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين)

حكاية لحادث واقعي ، تلهمنا روحها : ان الحادث مما كان معروفاً عند السامعين ، فان رجوع الضمير في «بلوناهم» إلى المكذبين من زعماء قرينش قرينة على انهم كانوا يعرفون قصة البستان : وهي ان كان لجماعة بستان ، أقسموا على قطف ثمره دون أن يقولوا : إن شاء الله ، وصمموا على حرمان الفقراء و غدوا مصبحين إلى تنفيذ عزمهم معتمدين على قدرتهم ، فسلط الله على ثمرهم بلاء جعله كالمقطوف عقاباً لهم على سوء نيتهم ، ولما رأوا بستانهم على هذه الحالة نهلوا حتى لقد ظنوا أنهم ضلّوا عنه ، ثم عرفوا الحقيقة ، فأدركوا أنهم قد خسروا ثمرهم وحرّموا منه ، وكان فيهم رجل صالح عاقل كان ينصحهم بالاعتدال وعدم البغي ، فقال لهم : ألم أخبركم بما سوف ينتج عن سلوككم؟ وطلب منهم أن يستغفروا الله و يسبحوه ويعترفوا بذنبهم ، فأخذ بعضهم يلوم بعضاً ، وسبحوا الله تعالى واستغفروه واعترفوا بظلمهم وطغيانهم ، وأعلنوا توبتهم وإنابتهم إلى الله جل وعلا على أمل أن يعوضهم بما هو خير مما خسروه وحرّموا منه .

وقد ابتدأت الايات : ١٧ - إلى - ٣٣) بما يظهر منه : ان الله تعالى قد امتحن المكذبين بما امتحن به أصحاب البستان ، و انتهت بالتنويه بعذاب الله الشديد الذي يحمله بالظالمين الجاحدين لنعمة الله جل وعلا في الحياة الدنيا ، وبالوعيد بعذاب الآخرة الذي ينتظرهم وهو الذي هو أشد وأكبر .

و قد جاءت القصة للتذكير والمثل كما أن هذا هو شأن جميع القصص والامثال القرآنية ، والاسلوب القرآني في ذلك من خصوصيات القرآن لان ما

احتوته التوراة والانجيل من القصص هي بصدد التاريخ والاخبار .

وان العظة والتذكرة اللتان تنطويان في هذه القصة هما ان الله جل وعلا قد امتحن المكذبين بالرسالة النبوية ، كما امتحن أصحاب البستان بالنعمة التي أنعمها عليهم بشمرهم ، وكما ان هؤلاء قد تعرضوا لعذاب الله تعالى وبلائه لعدم استماعهم لنصيحة عاقلهم وهاديهم وعدم شكر نعمة الله ، ولسوء النية التي بيتوها بحرمان الفقراء فان اولئك - كفارقريش المكذبين - أمام إمتحان رباني ، فاذا لم يستمعوا النصيحة فاصحهم وهاديهم ، ولم يستجيبوا إليها ولم يشكروا نعمة الله تعالى التي أنعمها عليهم ، فانهم سيتعرضون لبلاء الله وعذابه في الحياة الدنيا فضلاً عما سيتعرضون لعذابه الاكبر في الآخرة .

وفي القصة تذكرة لكل مسلم وعظة وتعليم له : ان مصير البخل ومنع الزكاة إلى التلف ، وان الضن ببيع المال في سبيل رضاء الله تعالى يوجب هلاك كله مصحوباً بغضب الله تعالى .

١٨ - (ولا يستثنون)

جملة حالية في معنى الشرط أي ولا يقولون : إن شاء فسمي الشرط استثناء فانه في معناه لان معنى قولك : لا خرجن إن شاء الله ولا اخرج الا أن يشاء الله واحد .

هذا بناء على القول بان المراد بالاستثناء ما تقدم ، وأما القول بكونه عزل البعض من حكم الكل أي انهم لا يستثنون حق المساكين فظاهر .

١٩ - (فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون)

تعقيب لما تقدم مجازاة لكفرانهم بتلك النعم ، ومنعهم حق الفقراء أو تركهم تعليق امورهم على مشيئة الله تعالى .

وفي الآية إشارة إلى أن هذا الطائف المرسل إلى بستانهم من عند الله تعالى قد وضع يده عليها شجرة شجرة وثمرة ثمرة ، فلم يبق مما مرت عليه يده من ثمارها

شيئاً ، وفيها كناية عن بلاء رباني أصاب ثمر الجنة فأيبسه وجعله كالمقطوف .

٢٠ - (فأصبحت كالصريم)

نتيجة لما أصاب البستان من بلاء رباني ، فأيبسه وأذهب خضرته بحيث جعله كالمقطوف الذي لم يبق من الجنة شيء أو صارت كالليل المظلم بالاحترق .

٢١ - (فتنادوا مصحين)

تواصى بعضهم بعضاً وقت الصباح في حماس وحرص وحراس البستان .

٢٢ - (أن اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين)

تفسير لما تواصوا به ، على طريق التحريض لانفسهم على المبادرة والاسراع بتنفيذ ما اتفقوا عليه . . فكأن كلأمنهم يقول لصاحبه : هيا أسرع !! ماذا جرى؟ ألا تريد أن نمضي فيما عزمنا عليه؟ فلم هذا التباطؤ إذن؟

ان تسئل : كان من حق الكلام أن يقال : « إلى حرثكم » فلما ذاقيل :

« على حرثكم » ؟

تجيب : لما كان الغدو إلى البستان ليقطفوه كان غدوا عليه كما تقول : غدا عليهم العدو أى أتاها غدة ، و يجوز أن يراد بالغدو : الاقبال أى اقبلوا على حرثكم ، وأن تتعلق « على » بقوله « صارمين » أى قاصدين وعازمين على الصرم والقطع . . .

٢٣ - (فانطلقوا وهم يتخافتون)

تقرير لما اتفقوا عليه . و ما تواصى بعضهم بعضاً به ، فانطلقوا مسرعين يتسارعون فيما بينهم ، ويتحدث بعضهم إلى بعض في صوت خفيض هاهنا حتى لا يحس أحد ولا يستيقظ على خطوهم وإقدامهم سداً لباب الاطلاع ، أو صوتهم من يشهد ما يفعلون وهم يجنون ثمار بستانهم صداً عن دخول المساكين .

٢٤ - (ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين)

ان النهى عن دخول المسكين نهى لاصحاب البستان عن تمكين المسكين منه

كانهم قالوا فيما بينهم : لا تمكنوه من الدخول .

ففى الآية تقرير لما كانوا يتخافتون به ، ويوصى به بعضهم بعضاً ، و هو ألا يدخل الجنة عليهم أحد فى يوم الصرم والقطف ، و هذا الحديث المتخافت بينهم هو توكيد لما كانوا قد اتفقوا عليه من قبل .. و هو مفهوم من قوله تعالى : « إذ أقسموا ليصر منها مصبحين ولا يستثنون » ..

فهذا القسم يخفى وراءه أمراً يريدون توكيده بهذا القسم ، و عقد العزم عليه ، فان مجرد رغبتهم فى جنى ثمار جنتهم لا يحتاج إلى قسم ، إذ كان ذلك الامر إليهم ، يفعلونه كما يشاؤون ، وفى أى وقت يريدون .. أما القسم فهو لغاية أكثر من مجرد قطف ثمار الجنة وحصاد زرعها ..

ثم إن فى قوله تعالى : « مصبحين » إشارة اخرى تشير إلى أن وراء هذا الامر أمراً آخر ، إذ نظر إليه على ضوء القسم الذى سبقه .. فان التبكير بقطع الثمار وحصاد الزرع ، وإن كان أمراً مألوفاً ، فانه فى صحبة القسم يصبح ذا دلالة خاصة غير تلك الدلالة العامة ، و هو انهم يريدون بهذا التبكير المبادرة إلى إنجاز الامر قبل أن يفضحهم النهار ، وتأخذهم أعين الفقراء والمساكين ..

٢٥- (وغدوا على حرد قادرين)

بيان لتنفيذهم ما اجتمعوا عليه من استيقاظهم مبكرين ، و مازال الناس نياماً ، فهم قد أوشكوا أن يبلغوا بستانهم من دون أن يتنبه إليهم أحد أو يتبعهم مسكين .

٢٦- (فلما راوها قالوا انا لضالون)

شروع بما عقبهم مجازاة على ما صمموا من منع المساكين و حرمانهم من انتفاعهم من بستانهم ، وإعتراف منهم على ضلالتهم فى ذلك .

٢٧- (بل نحن محرومون)

إضراب عن قولهم : « انا لالضالون » و « بل » للانتقال من حال اذ عرفوا

الحقيقة انهم ليسوا ضالين عن الطريق إلى جنتهم بل الجنة هي هي ، و انما هم محرومون من ثمارها التي لا يدرون إلى أين ذهبت ، أو للانتقال من غرض إلى غرض آخر لتشديد الملامة على أنفسهم أى إننا لضالون عن الصواب والهدى ، و عن الحق والرشاد فى نياتنا و عملنا ، و ليس مجرد الضلال عن ذلك بل حرماننا الرزق .

٢٨- (قال اوسطهم ألم اقل لكم لولا تسبحون)

بيان لما أخذ القوم فى مراجعة أمرهم على ضوء هذه الحقيقة التى كشفت لهم ، وقد كثر الأخذ والرد بينهم . . ويمسك القرآن الكريم من حديثهم باللباب منه ، ضارباً صفحاً عما لاغناه فيه فى هذا الموقف . . و مما رآه القرآن مستحقاً للذكر من أحاديثهم ، هو قول اوسطهم ، وهو أقر بهم إلى الخير والحق . . ففى كل جماعة - أياً كانوا من الضلال والسفهاء بعض النفوس التى لا تخلص من خير ، و بعض العقول التى لا تحرم الرؤية السليمة للأمور ، فى وسط هذا الضلال المنعقد حولها ففى بيئة فرعون - على ما كان بهما من إغراق فى الضلال - كانت امرأة فرعون ، و كان مؤمن آل فرعون ، وقد جعل القرآن الكريم لهما ذكراً طيباً فى المذنبين كورين من عباد الله المكرمين . . والوسط من كل شيء خياره ، وأعدله و لبابه ووسط القوم أدناهم إلى الحق والخير . .

وفى هذه الجملة من أصحاب الجنة ، كان فيهم من لم يرض فى قرارة وجدانه عن هذا التدبير السيئ الذى دبره أصحابه ، و ربما كان له موقف معارض لما أرادوا . . ولكن أصحابه غلبوه على أمره لأن إيمانه بما كان يدعوهم إليه لم يكن متمكناً من قلبه ، ولو أن هذا الإيمان كان قوياً متمكناً لما تحول عنه ، و كان بالحق الذى معه ، قادراً على أن يقهر الباطل الذى معهم . . ولهذا أخذ الله بما أخذه أصحابه من ابتلاء . . لقد كان فى كيانه شرارة من خير ، ولكنه لم يقدح هذه الشرارة بعزيمة صادقة ، و إرادة عاقلة ، فانطفأت جذوتها ، وأصبحت رماداً

لا يرجى منه خير. . وهكذا كل من يجد في نفسه نازعة من نوازع الخير ثم يغفل عنها ، انها تموت النبتة البازغة على وجه الارض ، إن لم تجد من يرعاها ويسقيها . .

قوله تعالى : « قال أوسطهم ألم أقل لكم » تقرير لموقف هذا الانسان المقتصد في عدوانه ، و انه هنا يذكر أصحابه بموقفه الذي كان منه معهم . على حذف مقول القول لدلالة الحال عليه أى ألم أقل لكم قولاً لو أخذتم به لما حدث لنا هذا الذى حدث و هذا أولى عندنا من أن يكون مقول القول هو قوله : « لولا تسبحون » وأما قوله تعالى حكاية عن هذا البعض « لولا تسبحون » فهو مستأنف عقب به على قوله تعالى : « ألم أقل لكم » وفي هذا التعقيب يدعوهم دعوة جديدة يواجهون بها هذه الحال التى هم فيها ، و هى انهم و قد أخطوا حين لم يأخذوا برأيه أولاً ، فان هذا لا يمنعهم من أن يرجعوا الآن إلى الله ، و يستغفروا لذنبهم بعد أن رأوا ما أخذهم الله تعالى به . .

فقوله تعالى : « لولا تسبحون » هو من مقول أوسطهم ، و هو تحضيض لهم على الانابة إلى الله تعالى ، واستغفاره على ما كان منهم . . أى هلا تسبحون الله ؟ أى بادروا بذكر الله جل وعلا ، فهذا الذكر هو عزاً ونا فى هذا المصاب الذى بين أيدينا . . ويكون النظم على هذا هكذا : ألم أقل لكم ما علمتم ولم تأخذوا به وهانذا أقول لكم الآن قولاً أرجو أن تأخذوا به : ألا تسبحون الله ، وتستغفرون لذنبكم ؟ وفي المقام سؤال وجواب :

ان تسئل : كيف سمى أوسطهم الاستثناء تسبيحا ، فقال : « ألم أقل لكم لولا تسبحون » أى لولا تستثنون .

تجيب : لوجوه : أحدها - سماه تسبيحا لاشتراكهما فى معنى التعظيم ، لان الاستثناء تفويض إليه ، وإقراره بانه لا يقدر أحد أن يفعل فعلا إلا بمشيئته ، والتسبيح تنزيه له عن السوء . ثانيها - أنه كان استثناء وهم قول سبحان الله . ثالثها - أن معناه

لولا تنزهون أنفسكم وأموالكم عن حق الفقراء .

٢٩- (قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين) .

إستجابة من جماعة الضالين لمادعاهم إليه أوسطهم ، و بنسخهم على تركه من التسبيح لله جل وعلا ف « قالوا سبحان ربنا » .

وقوله تعالى حكاية عنهم : « انا كنا ظالمين » إنباء إلى الله تعالى ، واعتراف منهم بذنوبهم وظلمهم على أنفسهم بالحرمان ، وعلى المساكين بالمنع عن حقوقهم وحصتهم ، وعلى الله تعالى بالشرك والفرار عن حكمه .

٣٠- (فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون)

نتيجة للاستجابة والانابة إلى الله تعالى ، وتصوير لما حدث بينهم ، وهم على بساط التوبة والندم إذ يلوم فيه كل منهم نفسه كما يلوم أصحابه على ما فرط منهم ، فان الجريمة مشتركة بينهم جميعاً ، و كانوا هم معترفين بها ، فلكل منهم نصيبه منها .

٣١- (قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين) .

حكاية عنهم بما نادوا على أنفسهم من الويل والثبور ، وهذا مما انتهى إليه تلاومهم ، ومراجعتهم لما كان منهم ، و تعليل لهذا الدعاء والنداء إن استبان لهم خطأ ما عزموا عليه من منع الحقوق عن ذويهم ، فركبوا بذلك ، طريق الطغيان و الاعتماد على الفقراء وذوي الحاجة ، وعلى أنفسهم ، وعلى الله تعالى ، وهذا الاعتراف بالذنوب و الاعتماد والنداء هي التوبة حقاً إن صدقته النية ، و انعقد عليه العزم ، وهي التوبة نصوحاً .

٣٢- (عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها انا الى ربنا راغبون) .

مقول من القوم في رجوعهم إلى الله تعالى بعد إعترافيهم بذنوبهم و خطأهم ، وطلبهم المغفرة من ربهم ، فكان هذا مدخلا لهم إلى أن يطمعوا في فضل الله جل وعلا ، وأن يرغبوا إليه في أن يبدل لهم خيراً من جنتهم التي ذهبت ثمارها اليانعة ،

و زروعها الناضجة بسبب رغبتهم عن الله تعالى ، و تعليل لذلك الابدال و العوض خيراً ، كما تشعر اليه كلمتا «رب» والرغبة إلى الله تعالى ، و الاعراض عن غيره تلويحاً ، فرجاء التائب من الله تعالى بابدال ما كان له من قبل خيراً من شؤون التربية ، فتأمل جيداً .

٣٣- (كذلك العذاب و لعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) .

تهديد و وعيد شديد ونعى على المشركين و المكذبين بالغفلة ، و أنهم ليسوا من أرباب العلم ، وأصحاب المعرفة ، واولى النهى بسبب كفرهم وتكذيبهم ، فلا يعرف التفرقة بين عذاب الدنيا ، و عذاب الآخرة إلا أهل العلم الذين يؤمنون بالله ورسوله ، وباليوم الآخر .

٣٢- (ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم) .

تقرير تبشيري بما للمؤمنين من أهل التقوى و اليقين عند ربهم من النعيم في جناته تجاه التهديد والانذار والوعيد الشديد للمكذبين وفي إضافة «رب» إلى ضمير المتقين ، ودخول اللام فيهم إشارة إلى أن الجزاء والثواب من شؤون الربوبية ، وانه على طريق الاستحقاق والملكية ، فلم يقل : «عند الله» إشارة إلى رابطة التدبير و الرحمة بينهم و بين الله تعالى ، ومن ثم قصر الربوبية فيه تعالى ، وأخلصوا العبودية له تعالى ، وان المراد من العندية : عندية التقرب والثواب ، فليست عندية مكانية إذ ليس له سبحانه مكان .

وفي «جنات النعيم» تعليل الحكم على الوصف بان حصول ذلك لتحصيل المتقين ما استحقوا به ذلك ، وفي إضافة الجنات الى «النعيم» إشارة إلى أنها نعمة لا تشوبها نقمة ، وانه لذة لا تخلطها ألم من الآلام ...

٣٥- (افنجل المسلمين كالمجرمين) .

تساؤل على سبيل الإنكار عما اذا كان يصح أن يجعل الله المسلمين كالمجرمين في اليوم الآخر أى اننا لن نجعل المسلمين كالمجرمين فلانسوئى بين هؤلاء الاولياء ،

واولئك الاعداء في الجزاء .. فاذا كانت النار هي منوى المجرمين ، فان الجنة هي دار المسلمين فكرامة المسلمين تأبى أن يساويهم المجرمون ، فالهمزة للانكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام .

ففى الآية تقرير لما قبله من فوز المتقين بجنات النعيم ورد لما نقوله الكفرة عند سماعهم بحديث الآخرة ، وما وعده الله تعالى المسلمين فيها ، فان الكفرة تقول: إن صح البعث كما يزعم محمد ﷺ ومن معه لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا ، وإلا لم يزيدوا علينا ، ولم يفضلونا ، وأقصى أمرهم ان يساونا .

ولعل التعبير عن المسلمين بدلاً من المتقين الذين جاء هذا الاستفهام تقريراً وتوكيداً لما وعدوا به فى قوله تعالى: «ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم» إشارة إلى أن ذلك كان فى أول الدعوة الاسلامية ، إذ الدعوة فى أساسها دعوة الى الاسلام ، و الذين استجابوا لها كانوا يسمون المسلمين ، فالمراد بالاسلام تسليم الامر لله جل وعلا فلا يتبع إلا ما أراده الله تعالى من فعل أو ترك ، ويقابله الاجرام ، وهو اكتساب السيئة وعدم التسليم .

فكلمة الاسلام حينئذ كانت الكلمة الجامعة للاسلام و الايمان والتقوى جميعاً ، إذ لم يدخل فى الاسلام إلا من أشرق قلبه بنور الحق واليقين ، فلم يكن إسلام من أسلم فى أول الدعوة عن رهبة ، أو طمع فى شيء من متاع الدنيا .. ان كل مسلم استجاب لدعوة الاسلام فى هذا الدور من الدعوة الاسلامية كان مسلماً ، وكان مؤمناً وكان تقياً ، أى أخذ الاسلام كله ظاهراً وباطناً إذ كان الذين استجابوا للاسلام ، انما استجابوا عن فطرة سليمة ، ونفس مطهرة من رجس الجاهلين ، و قلوب متفتحة للحق ، متشوقة إلى الهدى . وحيث وطنوا أنفسهم على احتمال البلاء وتلقى ضربات المشركين بثبات و يقين .. فلم يكن - والامر كذلك - شيء يدخل على إسلامهم من نفاق أو طمع فى جاه أو مال .. بل هى التضحية والفداء فى سبيل الحق الذى آمنوا به .. إلا الشد منهم .

فالمسلمون هنا فى قوله تعالى : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين » يحققون
 باسلامهم معنى التقوى فى اصدق مقاماتها وأعلى منازلها ... وحسبهم أن يكونوا
 مسلمين ليضفى عليهم هذا الاسم صفة المؤمنين المتقين .. ومن جهة اخرى ، فان
 كلمة «المسلمين» فيها معنى السلام والسلامة ، وخلق الانسان مما يؤاخذ عليه ..
 فاذا وقعت المقابلة بين المسلمين و المجرمين ، وطلب إلى المشر كين أن يجيبوا
 على هذا السؤال : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين » ؟ لم يكن لهم أن يشغبوا وأن
 يجدوا مهرباً من الجواب الذى يقهرهم الواقع على النطق به .. فانهم لو قالوا :
 نعم نسوى بين المسلمين والمجرمين ، فان المسلمين الذين استجابوا للمحمد ﷺ
 هم فى نظرنا مجرمون - انهم لو قالوا : هذا لوجدوا من يفسده رأيهم .. لانهم
 حكموا فى قضية غير القضية التى دعوا إلى قولهم فيها ..

ان القضية ليست بين الاسلام و الشرك ، وانما هى بين أهل السلام وبين
 المجرمين .. فهل يسوى بين البرىء والمجرم ، ولهذا جاء قوله تعالى : « مالكم كيف
 تحكمون » منكرأ عليهم أن يقولوا بهذه التسوية بين المسلمين والمجرمين .

وأما التعبير عن « المجرمين » بدلاً من المشر كين الذين يواجهون بهذا
 الحديث فهو وصف يلبسهم مع الشرك لباس المجرمين الذين يساقون إلى المحاكم ،
 متلبسين بجرمهم ، فقد يكون المشر ك ولا سلطان لاحد عليه ، يأخذه بشر كه ، و
 يعاقبه عليه ولكن هؤلاء المشر كين ، هم واقعون تحت سلطان قاهر ، لا يفلتون
 من عقابه الذى حق عليهم بعد أن بلغهم الرسول ﷺ رسالة ربه .. فهم قبل بعثة
 الرسول ﷺ إليهم كانوا مشر كين واقعين تحت قوله تعالى : « وما كنا معذبين
 حتى نبعث رسولاً » (الاسراء ١٥) أما الآن فقد جاءهم الرسول ، وبلغهم ما أرسل به
 إليهم ، ولم يقبلوا منه مادعاهم إليه من الايمان بالله جل وعلا وحده ، أما الآن
 فهم مشر كون مجرمون ، يساقون إلى الحساب والجزاء .. وانه لاجزاء للمشر كين
 المجرمين الآ النار ..

٣٦- (مالكم كيف تحكمون) .

تعقيب على الآية السابقة ، وفي هذا نخس للمشر كين ، وإيقاظ لهم من غفلتهم وكشف لهم عن ضلالهم .. إذ كيف يسوى بين المسلمين والمجرمين ؟ بين أهل الحق والباطل ؟ ، بين أصحاب الكفر والإيمان ، وبين أهل السلامة والسقم ، بين ذوى الاستقامة والاضطراب ، وبين أصحاب الطاعة وأرباب الجرائم والمعصية .. ان هذا لا يقول به عاقل ، ولا يقبله منطق العقلاء !

وفي الالتفات تأكيد رد وتشديده عليهم تعجبياً من حكمهم ، واستبعاداً له ، وإيضاحاً بأنه لا يصدر عن عاقل ، وإشعاراً بأنه صادر من اختلال فكر واعوجاج رأى ، إذ تأبى العقل عن تجويز التساوى فى الآية إشارة إلى انتفاء الحجة على حكمهم بالتساوى من جهة العقل .

وفى السؤال تحد وتهكم موجه إلى المكذبيين : فهل يظنون أن الله حقاً يمكن أن يجعل المسلمين كالمجرمين ؟ وبأى وجه يحكمون بصحة هذا الظن ؟

٣٧- (أم لكم كتاب فيه تدرسون) .

إضراب على إجابة المشر كين المكذبيين التى أجابوا بها فيما بينهم وبين أنفسهم ، على ماسئلوا عنه فى قوله تعالى : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين » ؟ والتى أنكرت عليهم وسفحت أحلامهم من أجلها .. فإذا كان لهم ما يدفعون به عن أحلامهم تلك السفاهة ، وأن يضيفوا ما أجابوا به إلى كتاب درسه ، وتلقوا عنه هذا الجواب ، فليأتوا بهذا الكتاب ان كانوا صادقين ، ففيها إشارة إلى انتفاء الحجة على حكمهم بالتساوى من جهة النقل .

وفى الآية تحد وتهكم للمشر كين ، رسد عليهم طريق القول ، ونفى قاطع أن يكون لهم كتاب اذ لم يكن كتاب يستندون إليه فيما يدعون ، ولو أنهم أرادوا أن يكونوا أصحاب كتاب لما كان لهم غير هذا الكتاب الذى يتلووه عليهم رسول الله الخاتم المرسل ، وفى قوله تعالى : « أم لكم كتاب - إلى قوله - إن كانوا صادقين »

تنبه على نفي جميع ما يمكن أن يتشبه به الانسان في ادعائه بشيء من دليلى
عقلي ونقلي .

٣٨- (ان لكم فيه لما تخيرون)

احتكام إلى هذا الكتاب ، وهو القرآن الكريم ، وإلى مقولاته ، وهو كتاب
لا وجود له بين أيدي المشركين الذين أبوا أن يقبلوه . و أن يضيفوا أنفسهم
إليه ، فلا كتاب لهم أن يأخذوا منه ما يختارون مما يقيم لهم حجة ما يقولون ،
فان أى قول يقولونه من هذا الكتاب سيقبل منهم أيا كان منطقته ، وأيا كان موقعه من
الحق ... انهم اميون لا كتاب معهم ، فاتيانهم بكتاب أمر غير ممكن لهم .

٣٩- (ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون)

تحدّ وتهمكم آخرون في قاطع عن أن يملكوا الحكم بعهد ويمين شفاهى
لهم على الله تعالى أى هل عندهم عهد من الله جل وعلا مستمر وشامل ليوم القيامة
بان لهم فيه ما يبتغون ، ويحكمون ؟ ، واذا لم يكن ثمة كتاب بين أيديهم يحكمون
إليه ، ويأخذون مقولاتهم فيه ... فهل لهم على مقولاتهم تلك عهد موثق بالحلف
عليه مع الله جل وعلا ، لا ينقطع إلى يوم القيامة ؟ إن يكن هذا ، فان لهم ما
يحكمون ، دون أن يرد حكمهم ! والحق انه لا عهد لهم من الله !

واذا لم يكن بينهم وبين الله جل وعلا عهد ، واذا لم يكن لهم كتاب ، فلم
يبق إذن معهم إلاّ عقولهم تلك التى غشيها الضلال ، واستبد بها السفه ، و التى
خرجت منها تلك المقولات الفاسدة ، وهذه الاحكام الباطلة التى يؤخذون بها ،
ويحاسنون عليها ، دون أن يكون لهم شفيع من كتاب درسه ، أو عهد مع الله وثقوه ...
وفي وصف « ايمان » جمع اليمين بمعنى الحلف بـ « بالغة » وهى من
البلوغ وهو الانتهاء فى الكمال تؤكد نهاية التأكيد .

٢٠- (سلمهم ايهم بذلك زعيم)

تلوين للخطاب ، توجيه له إلى رسول الله ﷺ باسقاط المشركين عن

رتبة الخطاب والاعراض عنهم ، فأمر نبيه ﷺ بسؤالهم عن يضمن بهم ذلك أى سل يا محمد ﷺ هؤلاء المشركين المكذبين مبكثاً توبيخاً وتقريعاً بهذا السؤال وهو أن يخرجوا من بينهم الزعيم الذى يتولى عنهم القول بان لهم كتاباً أو أن لهم مع الله عهداً ، ثم يكون هذا الزعيم ضامناً وكفيلًا بتقديم الحجة على هذا أوداك ساعة الحساب ، ويوم الجزاء ؟ فأين منهم من يتولى هذا الامر عنهم ، ويحمل مسؤوليته دونه ؟ وأين منهم من يزعم ذلك عن الله سبحانه لنفسه ؟ أو عن العقل ؟ أو كتاب من الله تعالى ؟ وفيه من تهكم ساخر عميق أنيق بليغ يذيب القلوب حرجاً ما لا يخفى .

٢١- (أم لهم شركاء فليأتوا بشر كائهم ان كانوا صادقين)

تجدد آخر للمشركين بدعوة هؤلاء الشركاء وطلب نصرتهم إن كانوا صادقين ففيها رد عليهم أيضاً على تقدير أن يكون حكمهم بالتساوى مبنياً على دعواهم : ان لهم آلهة يشار كون الله سبحانه في الربوبية سيشفعون لهم عند الله تعالى فيجعل المجرمين كالمسلمين ، يجعل المفسدين كالمصلحين ، يجعل أصحاب الآثام والجرائم كأصحاب الطاعة والتقوى . . . والاستفهام انكارى يفيد نفى الشركاء ، وقوله تعالى « فليأتوا بشر كائهم الخ » كناية عن انتفاء الشركاء يفيد تأكيد ما في قوله : « أم لهم شركاء » من النفي .

وقد أخذ القرآن الكريم في هذا كل مسلك يمكن أن يسلكه المشركون ، ويتشبت به المكذبون للافلات من جرائمهم : جريمة الشرك والكفر ، جريمة التكذيب والطغيان ، جريمة العناد والعدوان ، وجريمة الضلال والعصيان ، وسد عليهم منافذ الخلاص من بين يديه منها ، ومن العقاب الراسد لهم عليها . . . لقد سقطت من أيديهم كل حجة تسند ضلالهم وكفرهم . . .

٢٢- (يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون)

حكاية لما سوف يكون من أمرهم يوم القيامة على طريق الانذار والتحذير

والتبكي : فحينما يشتد خطب ذلك اليوم عليهم، وتستدعي حالة الخطر المحيق بهم أن يسارعوا إلى السجود طلباً لغفران الله جل وعلا ، فلسوف يعجزون لانهم أضاعوا الفرصة التي سنحت لهم حينما كانوا يؤمرون بالسجود وهم في متسع من الوقت والسلامة فلا يسجدون .

و فيها جواب عن سؤال مقدر من المشركين الذين يواجهون به هذا التهديد الذي سيق إليهم من قوله تعالى : « أم لهم شركاء فليأتوا بشر كائهم ان كانوا صادقين ، فكأنهم ان يسمعون هذا التهديد المتحدى يقولون : « متى نأتى بهؤلاء الشركاء ؟ انهم حاضرون معنا . انهم آلهتنا تلك التي نعبد . . فيجيبهم الجواب : « يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون » ، وكشف الساق كناية عن شدة الامر يوم القيامة وأحواله كما تقول العرب : « وقامت الحرب بنا على ساق » تريد شدة اليوم والحرب ، وأصله : ان الرجل اذا وقع في أمر خطير يحتاج فيه إلى الجِدِّ ، فيشمر عن ساقه ، فاستعير الكشف عن الساق في موضع الشدة .

و في تنكير « ساق » تهويل و دلالة على انه امر مبهم في الشدة خارج عن المألوف والعادة أو تعظيم ، وفي قوله تعالى : « ويدعون إلى السجود » توبيخ وتعنيف على تركهم اياه في الدنيا ، وتحسير لهم على تفريطهم في ذلك وفي قوله تعالى : « فلا يستطيعون » دلالة على انهم يقصدون السجود ولكن لا يتأتى منهم ذلك .

في تلخيص البيان للسيد الرضى رضوان الله تعالى عليه قال في قوله تعالى :
 « يوم يكشف عن ساق . . » الآية ، وهذه استعارة ، والمراد بها الكناية عن هول الامر وشدته ، وعظم الخطب وفضاعته لان من عادة الناس أن يشمر راعن سوفهم عند الامور الصعبة التي يحتاج فيها إلى المعاركة ، و يفزع عندها إلى الدفاع والممانعة ، فيكون تسمير الذبول عند ذلك أمكن للقراع وأصدق للمصاع .

وقيل : كشف الساق كناية عن سعيهم بان يسجدوا فلا يقدرّون عليه كمن أراد السعى في عمل يشمّر ذيله ، فيكشف ساقه .

وفي لفظة «كشف الساق» على وجازتها تشير إلى اللطيفتين : أحدهما مشادة الحالة الداهية . وثانيهما - تجليات الحقائق الإسلامية في مستقبل الزمان لان العرب تكنى بكشف الساق عن هاتين الحالتين ، وقد جرت عاداتهم عن كشف الساق عند استقبال احوال الطريق والغمرات ، وعلى الكشف عن ساق الجارية قبل شرائها او بعده لمعرفة عيوبها والمحاسن .

ان الآية تهدد المشركين الذين أنفوا من السجود لرب العالمين فتوعدهم بمجيئ يوم عصيب (ولو في هذه الدنيا ومن بعد فتح مكة) تتجلى فيه عظمة دين التوحيد وقوة تعاليم القرآن فيزعمون فيه على عبادة الله ويدعون إلى السجود .
٢٣- (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون)

تقرير لحال المشركين يوم القيامة إذ حاولوا السجود لله جل وعلا ، وتدارك ما فاتهم فلم يفلحوا ، وقد لبستهم حال من اللغو والكمد ، فخشعت لذلك أبصارهم ذلة وإنكساراً ، ونسبة الخشوع إلى الابصار لظهور أثره فيها ، فلسوف تكون أبصارهم حينئذ خاشعة من الرعب والخوف ، وقد حاقت بهم الذلة والهوان .

وقوله تعالى : « وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون » سيق جواباً لسؤال مقدروهم : ما ذنب هؤلاء المشركين إذ ادعوا إلى السجود ، ولم يستطيعوا وهل يكلف الانسان ما لا يستطيع ؟ وهل يحاسب على ما يجاوز استطاعته ؟ فكان الجواب : انهم لم يحاسبوا على عجزهم عن السجود يوم القيامة لانهم في حال لا يمكنون فيها من هذا السجود ، وانما هم يحاسبون على امتناعهم عن السجود حين دعوا إليه وهم سالمون ، أي وهم في الدنيا حيث تصح العبادة وتقبل الاعمال فالمراد بالسلامة هنا هو سلامة الوقت الذي تصح فيه الاعمال ، وتقع موقع القبول .

وفي الاظهار موضع الاضمار في قوله تعالى : « وقد كانوا يدعون إلى السجود »
زيادة تقرير .

٢٢- (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون)

الفاء لترتيب الامر على ما قبلها من أحوالهم المحكية أي إذا كان حالهم في
الآخرة كذلك فاتركهم إلى سنأخذهم بالعذاب على غفلة ونسوقهم إليه درجة فدرجة
حتى نوقعهم فيه كما ندفع بهم إلى جهنم خطوة خطوة دون أن يشعروا أنهم سائرون
إلى هذا البلاء العظيم وذلك العذاب الاليم بل أنهم ليحسبون أنهم على هدى و
على موعد من الخير الذي يلوح لهم من وراء هذا السراب الخادع الذي يتراءى
لهم فإذا انتهى بهم المطاف إلى غايته ، و تكشف لهم أنهم كانوا مخدوعين بهذا
السراب تضاعف حسرتهم وعظمت مصيبتهم .

ففيه كناية عن أن الله جل وعلا يكفى المكذبين ، وهو غير تاركهم ، فكأنه
قال : حسبى مجازياً لمن يكذب برسولي وبآياتي ، فلا تشغل قلبك بشأنه .

وفيه تقرير وتوبيخ على المشركين المكذبين ، وتهديد مزلل لهم الذين
لا ينتفعون بوعيد أو وعد من آيات الله تعالى مع تطمين وتسليم للنبي ﷺ ، و
تقوية له ، والخطاب موجه إليه : فليترك الله الذين يكذبون بالقرآن ورسوله ،
ولا يغتر بما يتمتعون به من قوة ومال فإن الله تعالى إنما يفعل ذلك استدرجاً لهم
من حيث لا يعلمون .

وفي قوله تعالى : « فذرني » - مع أن الله جل وعلا لا يحجزه أحد عما يريد -
إعلان حرب من الله تعالى على المكذبين ، فحسبهم ضياعاً وهلاكاً أن يحاربهم
الله جل وعلا ، وفيه إشارة إلى اطلاق يد الله تعالى فيهم بالشكال والعذاب كقوله
تعالى : « سنفرغ لكم أيها النقلان » والمراد بالحديث هنا في قوله تعالى : « بهذا
الحديث » هو القرآن الكريم ، وما يسوق إلى المشركين من نذر بالعذاب والبلاء
وقوله تعالى : « سنستدرجهم الخ » مستأنف سيق لبيان كيفية التعذيب

المستفاد من الامر المستفاد إجمالاً « فذرني » وفي الالتفات عن التكلم وحده إلى غيره دلالة على العظمة، وإشعار بان هناك موكلين على تلك النعمة التي تصب عليهم صباً ، والضمير راجع إلى « من » والجمع باعتبار معناها كما ان الافراد في « يكذب » باعتبار لفظ « من » .

٢٥- (واملئ لهم ان كيدي متين)

تهديد و وعيد شديد على المكذبين ، استمرار في حملة التقرير كسابقتها مع تطمين للنبي ﷺ وتقوية له ، وان كيده لقوى شديد، ولسوف يحيط بهم . وفي الالتفات عن التكلم مع غيره إلى التكلم وحده دلالة على أن تأخير الاجل لا ينسب في القرآن الكريم إلى غير الله تعالى إذ قال : « هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده » (الانعام : ٢) وقال : « وما كان لنفس أن تموت الا بأذن الله كتاباً مؤجلاً » آل عمران : ١٤٥) هذا بناء على أن الاملاء هو تأخير في الاجل .

٢٦- (أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون)

خطاب موجه إلى النبي الكريم ﷺ على طريق ذكر من الشبه ما ربما يكون هو المانع لهم عن قبول الحق ردأعلى المشركين في امتناعهم عن قبوله، وقد جاء بأسلوب التساؤل عما اذا كان يطلب من الكفار أجراً على دعوته لهم ، و إرشادهم حتى يستقلوا الطلب ، ويتهربوا من تفادياً من المغرم والخسارة، فكأنه قال : ماذا يمنع هؤلاء المكذبين عن الاستجابة لهذا الخير، والسعادة والعزة والكمال ، وهم الذين دعوا إليها ؟ وما لهم لا يمدون أيديهم إلى دعوتك هذه ؟ أنت أيها النبي ﷺ تطلب منهم أجرة تجاه هذه الدعوة ، فتحول بينهم والدعوة .

ومن غير خفي على المتدبر الخبير ان اسلوب الآية منطو على التنديد بالمكذبين على تصاممهم عن الدعوة ، وعدم مبالاهم ، كما هو منطو على الانذار ،

كذلك منطوق على نفى طلب النبي ﷺ أو طمعه في أجر أو مكافأة على مهمته العظمى .

وقد تكرر في القرآن الكريم أمر النبي ﷺ بإعلانه ذلك في معرض الدعوة والتنديد ، ثم في معرض التدليل على صدق الدعوة والاخلاص لها إخلاصاً مجرداً من أى غاية خاصة إلا واجب القيام بأمر الله تعالى ، ورغبة هدايتهم إلى الله جل وعلا ومكارم الاخلاق ، وتأمين أسباب السعادة لهم في الدنيا والاخرة ، وإنذارهم بالعواقب الوخيمة لعدم استجابتهم .

وقد ورد : ان زعماء قريش عرضوا أكثر من مرة ، وبأساليب متنوعة على النبي ﷺ ما يريد من مال ليجعلوه أغناهم إذا هوتخلى عن حر كته مما فيه صورة مما كان بينهم وبينه من نضال وتشاد ، ومما فيه في الوقت نفسه صورة تفكير الزعماء في ماهية الدعوة المحمدية حيث لم يستطيعوا أن يهضموا أن يتكلف النبي ﷺ القيام بهذه المهمة الشاقة ، ويناضل في سبيلها نضالاً قوياً بدون غرض وما آرب خاص ، فكان يقابل عرضهم بالاباء ، ويعلن بأمر الله ولسان القرآن الكريم أنه لا يسئلهم أجراً ، وليس له غاية إلا هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، من الكفر والضلالة إلى الايمان والهدى ، من الذلة والهوان إلى العزة والسيادة ، ومن الانحطاط إلى الكمال ، وضمان السعادة لهم في الدنيا والاخرة . ويقوى هذه الصورة الرائعة انه ليس في آيات القرآن الكريم ما يفيد ان الزعماء كانوا يهتمونه بذلك ، وفي ذلك درس لقادة الدين ودعاته ووعاظه ...

٢٧- (ام عندهم الغيب فهم يكتبون)

اسلوب تساؤلى عما إذا كانوا مطلعين على غيب الله سبحانه أم بيدهم أمر المستقبل ، فيرون على ضوءه ما ينتظرهم على الطريق الحياة ؟ أو يقررون لانفسهم ما يشاؤون حتى يبدونهم هذا الاطمئنان إلى العاقبة :

ان التدبر في قوله تعالى : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين - إلى قوله - أم

عندهم الغيب فهم يكتبون» يلهمنا ان الايات بصدد الرد على المشركين المكذبين في دعواهم بتساوي المجرمين والمسلمين حالاً يوم القيامة فان الايات تورد سبع محتملات لهذا الحكم الباطل السخيف من حيث منشأته على طريق الاستهجمات الانكارية وتردّها :

و ذلك لان الحكم بالتساوي بين الفريقين - المسلمين والمجرمين - إما أن يكون من الله سبحانه فضلاً ورحمة ، وإما أن لا يكون منه .

وعلى الاول : إما أن يكون لهم دليل عقلي ، ولا دليل اذ قال : « ما لكم كيف تحكمون » وإما أن يدل عليه دليل نقلي ، فقد نفاه بقوله تعالى : « ام لكم كتاب تدرسون » وإما أن لا يكون لهم دليل عقلي ولا نقلي ، بل عن مشافهة بينهم وبين الله سبحانه فعاهده ووافقوا به ، وليس كذلك فقال : « أم لكم إيمان علينا » .
وعلى الثاني : إما أن يكون حكمهم بالتساوي حكماً جدياً وإما لا يكون كذلك .

وعلى الاول : إما أن يكون الحكم مستنداً إلى أنفسهم بأن يكون لهم قدرة على أن يصيروا يوم القيامة كالمسلمين حالاً وإن لم يشاء الله تعالى ذلك فنفاه الله بقوله : « سلهم أيهم بذلك زعيم » أو يكون لهم شركاء وهم قائلون بهذا الامر ولا شركاء اذ قال : « أم لهم شركاء فليأتوا شركائهم » أو يكون عندهم الغيب ، فتكون الامور التي ستستقبل الناس قضاؤها و قدرها منوطان بمشيتهم فهم يكتبون المساواة لهم مع المسلمين وليس لهم سبيل إلى الغيب فقال : « أم عندهم الغيب فهم يكتبون » .

وعلى الثاني : بان يكون الحكم تفويضاً بهذا القول للتخاص والفرا من اتباعك على دعوتك - لا جدياً - لانك تسألهم أجره على رسالتك و هدايتك لهم إلى الحق فتثقل عليهم فنفاه بقوله تعالى : « أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون » فهذه الاحتمالات السبع قد تدبر جيداً .

٢٨ - (فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم)

خطاب موجه إلى النبي الكريم ﷺ فأمره الله تعالى بالصبر إلى أن يتم أمره جل وعلا وحكمه ، ونهاه عن أن يكون كصاحب الحوت الذى ضاق ذرعه ولم يطق صبراً على تعذيب امتدوا بذائه له ، وإشارة خاطفة إلى ما كان من عاقبته حيث استغاث الله تعالى وناداه .

والإشارة إلى صاحب الحوت هنا وردت في معرض التمثيل والتحذير والتثبيت حتى لا يضيق صدر النبي ﷺ بموقف التكذيب واللجاج الذى وقفه قومه منه ، وهذا ما استهدفته قصص الانبياء في القرآن الكريم التى يلحظ أنها استهدفت هدفين .

أحدهما - تثبيت النبي ﷺ ودعوته إلى التأسى كما هو فى الايات التى نحن فى صددها .

ثانيهما - إنذار الكفار وتذكيرهم ما حل بمن سبقهم من الجاحدين المكذبين الصادين .

وفى قصة المقام صورة مما كان يطرأ على النبي الكريم ﷺ من أزمات وضيق صدر من موقف الصد والتكذيب والمناوأة الذى أخذ يواجهه منذ أوائل الدعوة ، وقد تكررت الإشارة القرآنية إلى مثل هذه الصورة كما تكررت الاوامر القرآنية للنبي ﷺ بالصبر والثبات .

قوله تعالى : « ولا تكن كصاحب الحوت » شد من عزم الرسول ﷺ على الصبر على تكذيب قومه ﷺ برسالته ، وتوكيد لالتزامه والتمسك به ، وألا يزايل موقفه الذى هو فيه كما فعل صاحب الحوت - وهو يونس عليه السلام - حين أخلى مكانه بين قومه وتركهم مغاضباً لهم بعد أن دعاهم إلى الله تعالى وتوقفوا عن إجابة دعوته . . . ولو أنه صبر على عنادهم وعاد نصحتهم يوماً بعد يوم لاستجابوا له ، إذ كانت فيهم - مع هذا العناد - بقية من خير يمكن أن يكون شرارة يتوهج

منها نور الايمان لو وجدت من ينفخ فيها برفق وأناة ، ويتلطف في الامساك بها من غير تعجل ، فنهى الله تعالى نبيه ﷺ عن أن يكون في موقف كموقف يونس عليه السلام حين نادى ربه في حال هوفها مغيط غميم ضائق صدره .

وقوله تعالى : « اذ نادى وهو مكظوم » تقرير لحال يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت مع الاشارة إلى حاله وهو نادى في جوف الحوت .

٢٩- (لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم)

مستأنف سيق لبيان كون المنهى عنه أمراً محذوراً مستتبعا للغائلة فلولا تداركت نعمة الله تعالى وإحسانه يونس عليه السلام لألقاه الحوت إلى الارض العارية منبوذاً مذموماً .

٥٠- (فاجتبه ربه فجعله من الصالحين)

إشارة إلى حال جديدة أعقبت الحال التي خرج عليها يونس عليه السلام من بطن الحوت .

٥١- (و ان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون)

اسلوب الاية تنديدي في معرض حكاية موقف المشركين ، ومبالغة عداوتهم له عليه السلام ، وإشارة إلى أن العداوة سرت من القلب إلى النظر ، و تقرير لصورة اخرى في مواقف المكذبين تجاه دعوة النبي ﷺ إن كانوا حينها يسمعونهم يتلو القرآن الكريم ينظرون إليه ﷺ شزراً حتى يكادوا يلتهمونه ويهلكونه بأبصارهم ويأخذون في نعتهم بالجنون .

وقوله تعالى : « ليزلقونك بأبصارهم » استعارة والمراد بالازلاق ههنا: ازالال القدم حتى لا يستقر على الارض ، وذلك خارج على طريقة العرب معروفة عندهم ، يقول القائل منهم : نظر إلى فلان نظراً كاد يصرعني به ، وذلك لا يكون الا نظر المقت والابغاض ، وعند النزاع والخصام ، فالازلاق : الازلال وهو الصرع كناية عن القتل والاهلاك .

وقد أنكر الجبائي أن يكون المراد بقوله تعالى : « ليزلقونك بأبصارهم »
 الإصابة بالعين لأن هذا من نظر السخط والعداوة ، وذلك من نظر الاستعساض والمحبة .
اجيب : بانهم كانوا يبغضون من حيث الدين إلا أنهم كانوا يستحسنون
 مصاحبته بايراده الأعاجيب من الحجج والبيان وأنواع المعجزات ...
وفى قوله تعالى : « لما سمعوا الذكر » دلالة على أن هذا النظر كان يشتد
 من الكفار حال قراءة رسول الله ﷺ ما جاء من القرآن ، فهم كانوا عندئذ
 يحدّون النظر إلى رسول الله ﷺ بعيون العداوة والبغضاء ، فالذكر كناية عن
 القرآن .

٥٢- (وما هو الا ذكر للعالمين)

تنطوى ردأ قويا على المكذبين الذين نعتوا النبي الكريم ﷺ بالجنون ،
 ردأ عليهم وتوكيدا بأن القرآن هو هدى للعالمين ، ومنبه ومذكر لهم ، لا يمكن
 أن يصدر هذا من مجنون ، ردأ على هذه التهمة الفاجرة الظالمة التي تنطلق بها
 أفواه هؤلاء المشركين ، وتثبيتاً للنبي الكريم ﷺ في موقفه ، وإفاتاً له إلى
 ما بين يديه من آيات القرآن الذي هو ذكر للعالمين كافة ، وحياة مجددة للناس
 جيلاً بعد جيل ، وانه لا ذكر ولا قدر لمن فاتته الاتصال بهذا الكتاب ، وتلقى عنه .
 وقطع مسيرة الحياة في ظله ، وإستجهاً أن يعجزن من جلاء بمثله من الآداب
 والحكم والسنن وأصول كل العلوم والمعارف التي يحتاج إليها المجتمع البشري
 في طوال الأعصار ...

﴿الإعجاز﴾

ان التدبر فى هذه السورة يلهمنا بوجوه كثيرة من إعجازها نشير إلى ما يسعه المقام :

منها : انها معجزة فى حسن تأليفها ، والتئام كلمها ، وفصاحتها وإيجازها ، وبلاغتها الخارقة عادة العرب ، وصورة نظمها العجيب ، والاسلوب الغريب المخالف لاساليب كلام العرب ، وفى مناهج نثرها ، ولم يوجد قبلها نظير حيث انها تشتمل على ثنتين وخمسين آية ، فابتدأت بحرف النون ، وانتهت فواصل ثنتين واربعين منها بحرف النون ، وعشرة منها بحرف الميم على ذات نغمة خاصة ، وهى من أوائل السور النازلة ...

ومنها : انها معجزة فى تهديداتها وعيدها وتوبيخها ... « فستبصروا يبصرون بايكم المفتون - سنسمه على الخرطوم - أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون - سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملئ لهم ان كيدى متين » .

يا سبحان الله ! من يقول : ان هذا القرآن من كلام «محمد» و هو يحترم عقله ، ويصون حيائه ، ولا يبذله رخيصاً فى مجال المهاترات المفضوحة ، والنعرات الكاذبة التى لاتغنى من الحق شيئاً ؟ انه لايقول هذا ، ولا يطمئن إليه الا من سفه نفسه ، واسترخى مرقته ، واستذل حيائه ، و ركب رأسه !! ان أى انسان له مسكة من العقل أو مزعة من الحياء لايمكن أن يقول حتى فى وسوسة نفسه و خطرة خاطره : ان هذا القرآن من كلام بشر !

ودع ما في القرآن الكريم من الاعجاز الالائية في كل كلمة من كلماته ،
وبين يدى كل آية من آياته ، مما يشيع في معانيه من اشراق علوى ، وما يترقق
على ألفاظه من وراء سماوى ، و جلال ربانى ...

دع ما في القرآن من كل هذا ، وقف عند مثل هذا الاحداث التاريخية
التي صحبت نزول القرآن ، وانظر إليها نظر المؤرخ الذى يأخذ العبرة والعظة
من منطوق الوقائع والاحداث ...

ففى هذا الحدث مثلاً.. «محمد ﷺ» فى نفر قليل ممن آمن له ، وصدق
برسالته .. يستقبل صلوات الله وسلامه عليه هو ومن آمن به أيدياً مبسوطة بالاذى،
والسنة متطاولة بالسوء .. تلقاهم صباح مساء .. غادين و رائحين .. لا يملكون دفع
الضر ، ولا يستطيعون عنه تحويلاً ! انهم فى هذا الجنس معزولون عن الحياة
منقطعون عن كل عون أو مدد إلا ما فى قلوبهم من ايمان ، و ما فى كيانهم
من يقين .

أذلك عمل يتولاه عاقل ، و ترضاه له نفسه ، و يطاوعه عليه عقله ؟ و هل
فى العقلاء من يرى التيار عاتياً متدفقاً من خلف السد ، يقذف به يمنة ويسرة ،
بين الصخور والجنادل ، ثم يصرخ فى القائم على هذا السد أن يفتح عليه كل عيونه
و أن يكسر كل حواجزه ؟ أهذا تدبير يكون من عاقل .. إلا أن يكون طالب
الانتحار والخلاص من الحياة ؟ ، و لم يكن محمد ﷺ طالب انتحار ، بل كان
حريصاً أشد الحرص على أداء رسالة ندبته السماء لها ، و وكلته بها و كان من
أجل هذا أبعد الناس عن طلب الفرار من الحياة !

هذا هو محمد رسول الله ﷺ و تلك حاله ، و حال من آمن به فى تلك
الآونة التى نزلت فيها آيات القرآن مجلجلة، منذرة، متوعدة، مهددة، موبخة ..
صارخة صرخة الحرب .. ! قلة واضحة ، و ضعف ظاهر فى محمد ﷺ وفيمن
آمن به ، يقابلها قرآن هادر متوعد ، يضرب الوجوه ، و يدع الرؤس ... ونجوه

السادة المتعالين المتكبرين ، و رؤس الطغاة المتجبرين « فستبصر و يبصرون
بايكم المفتون - سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » انه لن تجد نفس بشرية وسط
هذا الضيق الشديد مجالاً تنفس فيه هذا التنفس القوى العميق ، حتى لكأنها و
لاهم يكظمها ، و لا بلأء يحيط بها ! و أى نفس بشرية فى أيسر يسرها ، و أعدل
أحوالها ، و أسعد أوقاتها تشرف على الناس من هذا العلو ، و تخاطبهم بهذا اللسان
الزاجر ، المتسلط القاهر ، مخاطبة السيد المنعم المحسن للعبد الممتنكر للنعمة ،
الجاحد للاحسان ؟

اى انسان يقوم لهذا الموقف فى الناس ، و يخاطبهم بهذا الاسلوب القاهر
المسيطر ؟ فكيف و هذا الانسان فى مكان المغلوب المقهور ، المأخوذ عليه السبيل
إلى أى متجه و المحدق به الخطر من كل اتجاه ؟ ان هذا الانسان لا يمكن أن
يتلقى هذا الكلام من ذات نفسه ، و لا أن يجد له معيناً فيها ، و مكاناً منها ..
فان كان له فى تلك الحال مقال ، فلا يكون الا فى موادة و مهادنة ، و استسلام ،
فهذا الكلام القوى المستعلى المتحكم لا يجيىء الا من ذات بعيدة عن
هذه الاحداث غير متأثرة بها - ذات تعلو على الناس ، و على كل ما يدور
بين الناس .. فتفرض إرادتها و حكمها و سلطانها على الوجه الذى تريد ، لا على
ما تقضى به أحوال الناس ، و تقلبات شئونهم ، و منطق أحداثهم ، ان هذه الايات
التي نزلت فى تلك الحال لا تقتضيها أبداً دواعى الحال ، و لا مقتضيات الظرف ،
لو انها جرت على أيدي الناس ، و اتصلت بافكارهم و تدبيرهم .. بل كانت الموادة
والمهادنة ، لا الزجر ، و الاشارة هى التي تستدعيها الحال ، و يقتضيها الرأى
والتدبير ، كما يراه الناس و يدبره الناس .

و منها : لاشتما لها على الاخبار عن المغيبات الماضية ، و الآتية ، و انطوائها
بما سلف بلا تعلم و قراءة كتاب من قصة البستان و يونس عليه السلام و احتوائها على
دقائق العلوم الالهية و أحوال المبدأ و المعاد و مكارم الاخلاق و الارشاد إلى فنون

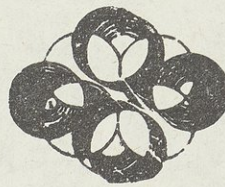
الحكمة العلمية والعملية ، والمصالح الدينية والدنيوية على ما يظهر للقارىء المتدبر ، ويتجلى للمتفكر الخبير .

وقال بعض المفسرين : ان نزول هذه الايات ، كان فى حال اشتد فيها ضيق النبى الكريم ﷺ وكاد يقع اليأس فى قلبه من ايمان هؤلاء المشركين الذين ركبوا رؤسهم ، وأسلموا للشيطان قيادهم . . . وفى تلك الايات إشارة إلى أن عاقبة هؤلاء المشركين هى الايمان بالله . والاستجابة للرسول ﷺ كما آمن قوم يونس بعد أن عاد إليهم ، و جدد دعوتهم إلى الايمان بالله . . . كما يقول تعالى : « فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس كما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » يونس : ٩٨) .

و فى هذا إشارة من أنباء الغيب إلى مستقبل هذه القرية ، وهى مكة ، و أن أهلها سيؤمنون ، كما آمن قوم يونس ، فهؤلاء المشركون الذين يقفون هذا الموقف العنادى الضال من رسول الله ﷺ سوف يدخلون فى دين الله ، وسوف يرى فيهم النبى ﷺ القوم المؤمنين الذين تقوم بأيديهم دولة الاسلام . . . وغاية ما هناك أن يصبر النبى ﷺ وأن يحتمل هذا الموقف المتأزم بينه وبين قومه ، فان الضيق إلى فرج ، وان فى العسر يسراً . وهكذا كانت الاية من البشريات المسعدة ، التى بشر بها النبى ﷺ فى قومه ، الذين كان شديد الحرص على هدايتهم و نجاتهم من الهلاك الذى يتدافعون إليه . . .

ومنها : لاخبارها عما فى قلوب بعض زعماء المشركين من تمنىها فى ملاينة النبى ﷺ معهم ومجاراته لهم حتى يقابلوه بالمثل ، ولو كان هذا كذباً لكذبوه بقوله تعالى : « ودّوا لو تدهن فيدهنون » انهن كلمات الله تعالى . . . بهن كانت معجزة النبى الكريم ﷺ و بهن وقع الاعجاز ، و تشهد له ، وتقيم الحجة على مكانته وعلو مقامه ﷺ الذى لا ينال به الا بها . . .

و منها : تحديهم بقوله تعالى : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون - إلى - سلمهم أيهم بذلك زعيم » فقد كان القرآن الكريم منذ أول يوم نزل فيه إلى المشركين في حرب قاسية، وصراع مرير متصل ، وقد كانت دعوته إليهم دعوة تريد لهم على أن ينخلعوا عن معتقدات وعادات تمكنت من نفوسهم وسكنت في قلوبهم . . والعرب بخاصة أحرص الناس على مألوف التقاليد والعادات ، وأشدهم حفاظاً على موروث الاباء والاجداد لا ينخلعون عن تقليد من تقاليدهم إلا إذا انخلعت عنهم الحياة ولا يتخلّون عن عادة من عاداتهم إلا إذا تخلت عنهم أرواحهم التي تسكن كياناتهم .
ولقد جاء القرآن الكريم يدعوهم إلى الانخلاع عن كثير من عاداتهم ومألوف حياتهم فقابلوا دعوته بالاستهزاء والسخرية والداعى بالجنون . . .

﴿ التكرار ﴾

ثلاث سوريشتمل كل واحدة منها على ثنتين وخمسين آية :

١- سورة ابراهيم . ٢- سورة القلم . ٣- سورة الحاقة .

وهذه السورة أول سورة بدئت باحدى الحروف المقطعة ، وان السورالتى

افتتحت بها تسع وعشرون سورة .

وقد نفى الله تعالى الجنون عن نبيه ﷺ ونزّهه عنه فى أول هذه السورة ، وأشار فى آخرها إلى نسبة المشركين الجنون إلى النبى الكريم ﷺ ولقد تكررت هذه الصورة فى القرآن الكريم ، وهى مما يدل على ان هذا الموقف والقول كان يتكرر من الكفار ، و ان اسلوب الاية الثانية يلهم بقوة ان الكفار لم يعنوا بنعت رسول الله ﷺ بالجنون انه كان مختل العقل أوبه خبل و صرع ، مما هو من أعراض الامراض العقلية ، إذ كان ﷺ من النباهة فى درجة لا يعقل معها ذلك ، وهم يسمعون ما يتلوهم عليهم من الفصول القرآنية الرائعة فى بلاغتها وقوتها وحكمتها وأمثالها وانسجامها ، وما بدا منهم من جنوح إلى التفاهم معه و مصانعته ، وحلفهم له بالإيمان على ذلك دليل قوى آخر .

وفى القرآن الكريم آيات تفيد انهم كانوا يعرفون فى النبى ﷺ رجاحة العقل وسلامة الذهن ، والبعد عن الفضول والتكلف مثل ما يلهمه قوله تعالى : « قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون ، يونس : ١٦) وما يلهمه قوله تعالى : « أفلم يدبّروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون » المؤمنون : ٦٨ - ٦٩)

فالذى يتسق مع هذا ان نعتهم كان على سبيل الاستنكار ، ومن قبيل ما اعتاد الناس أن يفعلوه إزاء من يدعو إلى شيء جديد مثير في العقائد والآراء ، ويرون منه جرأة لاتسع لها حوصلتهم ، ومن المحتمل أن يكونوا قد أرادوا بذلك أيضا نسبة اتصال الجن بالنبي ﷺ وتلقيه عنهم على ما كانوا يعتقدونه بالنسبة إلى الشعراء والكهان والعرافين والسحرة ، ولعل نسبتهم الشعر والكهانة والسحر إلى النبي ﷺ على ما جاء في كثير من الايات القرآنية كقوله تعالى : « كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » الذاريات : ٥٢) و كقوله تعالى : « فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل ترصبوا فإني معكم من المتربصين » الطور : ٢٩-٣١) ومن الممكن أن يكون نعتهم النبي الكريم ﷺ بالجنون يرمى إلى القصدين معاً ، بحيث كانوا أو كان بعضهم يقصد هذا حيناً ، وكانوا أو كان بعضهم يقصد ذاك حيناً .

وفي سورة الشعراء آيات تنفى تنزل الشياطين بالقرآن ، وهى : « وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون » : ٢١٠ - ٢١٢) وفي سورة الحجر آيات تحكى قولهم انه مجنون وتحداه أن يأتى بالملائكة إن كان من الصادقين وهى : « وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين » : ٦ - ٧)

كأنما نقول : ان اتصالك انما هو بالجن ، والآن فأنتا بالملائكة ان كنت صادقاً ان اتصالك بالله حيث كانوا يعترفون ان الملائكة هم المختصون بخدمة الله و يعتقدون انهم بنات على ما حكته عنهم آيات كثيرة منها آيات الصفات هذه : « فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة اناثاً وهم شاهدون ، : ١٤٩ - ١٥٠) .

وفي هذه السورة صورة مما كان يطرأ على النبي الكريم ﷺ من أزمات

وضيق صدر من موقف الصد والتكذيب والمناوأة الذي أخذ يواجهه منذ أوائل الدعوة، وقد تكررت الإشارة القرآنية إلى مثل هذه الصورة كما تكررت الاوامر القرآنية للنبي ﷺ بالصبر والثبات، وان الإشارة إلى صاحب الحوت هي أولى الاشارات القرآنية إلى الانبياء و قصصهم لأن صاحب الحوت هو يونس النبي ﷺ على ما ذكر ذلك بصراحة في سورة الصافات، ثم توالى الفصول القرآنية في قصص الانبياء وأقوامهم، ومعظمها تكرر وروده أكثر من مرة مقتضبا في مكان مسهباً في مكان آخر حتى شغلت حيزاً غير قليل من القرآن، وخاصة المكي منه، واقتضاب الإشارة وخاصة الاكتفاء بالإشارة الضمنية إلى النبي يونس عليه السلام بتعبير صاحب الحوت يدلان على أن قصة يونس لم تكن غريبة عن سامعي القرآن.

وان الإشارة إلى صاحب الحوت هنا وردت في معرض التمثيل والتحذير والتثبيت حتى لا يضيق صدر النبي ﷺ بموقف التكذيب واللجاج الذي وقفه قومه منه، وهذا ما استهدفته قصص الانبياء في القرآن التي يلحظ أنها استهدفته هدفين:

أحدهما - تثبيت النبي ﷺ ودعوته إلى التأسى.

ثانيهما - إنذار الكفار وتذكيرهم بما حل بمن سبقهم من الجاحدين المكذبين

الصادين.

وكلمة «العالمين» قد تكررت في القرآن المكي، وفي مختلف أودار التنزيل في صدد رسالة النبي الكريم ﷺ بمعنى جميع الناس في الدنيا، وهذا ينطوي على معنى عموم الرسالة المحمدية وشمولها لجميع الاجناس والالوان والاقطار، وتبكير ورود الكلمة في هذا المعنى يعنى ان ذلك كان محكما منذ بدء الدعوة خلافاً لما يخلو لبعض المستشرقين أن يزعموه، بان ذلك كان تطوراً متأخراً.

هذا ويلحظ ان فصول السورة قد نزلت بمناسبة مواقف الكفار، وأقوالهم

واحتوت رداً عليهم ، وإنذاراً وتثبيتاً وتأييداً للنبي ﷺ والمسلمين ، فهي من قسم الوسائل ، ويصح أن تكون نموذجاً كاملاً من نماذج المبكرة في النزول ، ومع ذلك فقد تخللها مبادئ اجتماعية وإيمانية محكمة أيضاً ، مما فيه صورة من صور التنزيل القرآني التي تكررت في كثير من فصول القرآن وسوره .

و نشير في المقام إلى صيغ تسع لغات - أور دنا معانيها اللغوية على سبيل الاستقصاء في بحث اللغة - جاءت في هذه السورة وفي غيرها من السورة القرآنية :

١- جاءت كلمة « القلم » على صيغها في القرآن الكريم نحو : ٤ مرّات :
أحدها - سورة القلم : (١) ثانيها - سوره العلق : (٤) ثالثها سورة لقمان : (٢٧)
رابعها - سورة آل عمران : (٤٤) .

٢ » » » » « الدهن » » » : ٥ مرّات :
أحدها - وثانيها - سورة القلم : (٩) ثالثها - سورة الواقعة : (٨١) رابعها - سورة الرحمن : (٣٧) خامسها - سورة المؤمنون : (٢٠) .

٣ » » » » « النميمة » » » : مرة واحدة :
وهي في سورة القلم : (١١)

٤ » » » » « العتل » » » : مرتين :
أحدهما - سورة القلم : (١٣) ثانيهما - سورة الدخان : (١٧)

٥ » » » » « الزنيم » » » : مرة واحدة :
وهي في سورة القلم : (١٣) .

٦ » » » » « الخرطوم » » » : مرة واحدة :
وهي في سورة القلم : (١٦) .

٧ » » » » « الصريم » » » : ٣ مرات :
وهي في سورة القلم : (١٧ - ٢٠ - ٢٢) .

٨ » » « الحرد » » : مرة واحدة :
وهي في سورة القلم : (٢٥) .

٩ » » « الزلق » » : مرتين :
احدهما - سورة القلم : (٥١) ثانيهما - سورة الكهف : (٣٠) .

﴿التناسب﴾

ان البحث في المقام على جهات ثلاث :
أحدها - التناسب بين هذه السورة و ما قبلها نزولاً .
ثانيها - التناسب بين هذه السورة و ما قبلها مصحفاً .
ثالثها - التناسب بين آيات هذه السورة نفسها .

أما الاولى : فان هذه السورة نزلت بعد سورة العلق باعتبار ، و بعد سورة الفاتحة باعتبار آخر ، و نحن في المقام بصدد تناسب هذه السورة لسورة العلق و هو بوجوه أهمها ثلاثة :

منها : ان الله تعالى لما بين في سورة العلق الدعوة العلنية النبوية منذ بدئها ، و أشار إلى تصد زعيم من كبار الزعماء و هو أبو جهل ، و تعرضه على رسول الله ﷺ و وصفه بالقوة ذكر الله تعالى في هذه السورة الكذاب الحلاف و وصفه بذي مال و بنين على سبيل الجمع ، و هذا يدل على انهم وقفوا من الرسول ﷺ هذه المواقف ، و طلبوا منه المداينة و نعتوه بالضلالهم من ذوى اليسار ، و لقد كان المتصدى له ﷺ في المرة الاولى زعيم من الزعماء الاغنياء أصحاب العصبية .

و بادرت في المرة الثانية طبقة الزعماء والاغنياء إلى الوقوف من النبي ﷺ موقف المناوأة منذ بدء الدعوة حيث رآوا على ما يبدو في حر كته ﷺ ما يهدد مركزهم و مصالحهم ولاسيما حينما رآوه يدعو - في السور والفصول القرآنية واحدة بعد اخرى مضافاً إلى إطعام الجائعين والتصدق على الفقراء والمساكين

والرفق بالضعفاء فرأوا أن أكثر هؤلاء آمنوا به ولقد ظلت هذه الطبقة تقود حركة المناوأة للرسول ﷺ والتأليب عليه إلى النهاية ، فتحول دون انتشار دعوته والاستجابة إليها بمقياس واسع ، و أشار في سورة العلق إلى أن الانسان ليغطي أن رآه استغنى ذكر في هذه السورة نموذجاً من ذلك .

ومنها : ان الله تعالى لما نهى رسوله ﷺ في سورة العلق من اطاعة المتصدي الزعيم بمرة الاولى إذ قال : « كلا لا تطعه » نهى نبيه ﷺ في سورة القلم من إطاعة المتصدين الزعماء بالمرة الثانية إذ قال : « فلا تطع المكذبين » حيث كانوا راغبين في ملاينة رسول الله ﷺ معهم و مجاراته لهم حتى يقابلوه بالمثل كما ورد كثيراً انهم طلبوا منه ذكر آلهتهم بالخير أو السكوت عنها يستمعوا إليه ، و يجاروه في بعض ما يطلب و لقد كان الرسول ﷺ منذ البدء شديد الحب على هداية قومه شديد الحزن من إنقباضهم عن دعوته و بخاصة الزعماء كما ذكر في سورة عبس ، لانهم يسدون الطريق أمام السواد الاعظم من العرب ، فكان بعض الزعماء يستغلون هذه العاطفة ويعرضون عليه مباشرة أو بواسطة عمه أبي طالب عليه السلام بعض العروض والاقتراحات بسبيل تبادل الملاينة والمسايرة كما أشار إلى ذلك في قوله تعالى : « وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها - ولا تجد لسنننا تحويلاً » الاسراء : ٧٦ - ٧٧) .

و ورد أيضاً ان فريقاً من زعماء قريش اقترحوا عليه السكوت عن شتم آلهتهم و تسفيه أحلامهم ليحاسبوه و يسايروه ، و فريقاً منهم طلبوا منه الابقاء على بعض تقاليدهم و طقوسهم مدة من الزمن ، و فريقاً منهم طلبوا منه الالمام بأصنامهم كما يفعل بالحجر الاسود ، و فريقاً منهم طلبوا منه السماح لهم بذلك ، و فريقاً منهم طلبوا منه قرآناً خالياً من الحملة عليهم و على شركائهم ، و منهم طلبوا منه طرد الفقراء والمساكين من حوله اذا كان يريد منهم أن يجلسوا إليه ، و يستمعوا منه ويستجيبوا له كما صرح تعالى : « ولا تطرد الذين يدعون

ربهم - أليس الله باعلم بالشاكرين ، الانعام : ٥٢-٥٣) وقال : « واصبر نفسك مع الذين يدعون .. الآية » الكهف : ٢٨ .

و هذا و جنوح الزعماء إلى طلب المداينة والملاينة من النبي ﷺ و عدهم بالمقابلة بالمثل منذ عهد مبكر ، و استمرارهم على ذلك يدل على انهم لم يكونوا يجدون في أنفسهم من القوة ما يستطيعون به ارغامه على الكف عن دعوته والاعتدال في تنديداته و حملاته ، كما يدل على أن النبي ﷺ كان لديه من الجرأة والقوة الروحية والاستغراق في الله تعالى ما يجعله غير مبال بما كان عليه الزعماء من قوة و مال و كثرة ، و ما يجعله يظل يقذف بنذر القرآن و حملاته في وجوههم ، و يقرع بها آذانهم منذ بدء الدعوة و يدل في الوقت نفسه على أن الزعماء يعرفون ذلك ، و في هذا ما فيه من العظمة و بليغ الاسوة .

ورد في السير : ان زعماء قريش جاؤا إلى أبي طالب متذمرين أكثر من مرة طالبين منه ردع ابن أخيه عن شتم آلهم و تسفيه عقولهم ، و مما قالوه له في إحدى المرات و كان النبي ﷺ حاضراً في مجالسهم : اننا نحب أن يسمع العرب انك اعطينا ما لم تعط غيرنا .

و ورد : ان زعماء قريش عرضوا أكثر من مرة و بأساليب متنوعة على رسول الله ﷺ ما يريد من مال ليجعلوه أغناهم اذا هو تخلى عن حر كته مما صورة مما كان بينهم وبينه من نضال و تشاد ، و مما فيه من الوقت نفسه صورة من تفكير الزعماء في ماهية الدعوة المحمدية حيث لم يستطيعوا أن يهضموا أن يتكلف الرسول ﷺ القيام بهذه المهمة الشاقة و يناضل في سبيلها نضالاً قوياً بدون غرض و مآرب خاص ، فكان يقابل عرضهم بالاباء ، و يعلن بأمر الله تعالى و لسان القرآن انه لا يسئلهم أجراً ، و ليس له غاية الا هدايتهم و إخراجهم من الظلمات إلى النور ، و ضمان السعادة لهم في الدنيا والاخرة .

و في إحدى المرات قال لعمه أبي طالب : اريد منهم أن يعطوني كلمة

يملكون بها العرب ويدين لهم بها العجم ، فقالوا له : نعم وأبيك وعشر كلمات ، قال : تقولون : « لا اله الا الله » و تخلعون ما تعبدون من دونه ، فصفقوا و قال بعضهم لبعض : ما هذا الرجل بمعطيك شيئا . وصرح الله تعالى بما تقدم فى كتابه المجيد : « قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى - قل ماسئلتكم من أجر فهو لكم إن أجرى الا على الله » سبأ : ٤٦ - ٤٧) وقال : « ام تسئلهم أجراً فهم من مغرم مثقلون » القلم : ٤٦) وما كان الزعماء يتهمونه بالتكذيب بذلك **و منها :** ان الله تعالى لما أشار إلى القلم ممتناً به على الانسان فى سورة العلق أقسم بالقلم فى هذه السورة تعظيماً له و لآثاره ...

و أما الثانية : فمناسبة هذه السورة لما قبلها مصحفاً فبماور :

أحدها - لما صرح الله تعالى فى سورة الملك بانه خلق الموت والحياة ليبلوا الانسان ، وجعله على ما يصح به الامتحان من القوى الظاهرة والباطنة وسخر له الارض والسماء وأرسل إليه الرسل ليسير سير كماله الجسماني وينال بكمال المعنوى ، و يبين فيها ان الانسان فى ذلك على طائفتين : طائفة كفر وعصيان يتبعهم الخزي والهوان ، والهلاك والعذاب و طائفة مومنة و طاعة و لهم عزة و كرامة وتنعم من نعيم الاخرة جاء فى سورة القلم بذكر نموذج من ذلك فاشار إلى قصة البستان وما رتب عليها تنبيهاً لهذا الانسان .

ثانيها - لما ختم الله تعالى سورة الملك بذكر تكذيب المشركين وتهديد هم بتقوير الارض ماءهم ذكر فى هذه السورة ما هو كالدليل على ذلك ، و هو ثمر البستان الذى طاف عليه طائف ، فأهلكه وأهلك أهله وهم نائمون .

ثالثها - لما جاء فى ختام سورة الملك قوله تعالى : « قل أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معى أؤرحمنا » تنبيهاً إلى نظرة الكراهية والاستئقال التى ينظر بها المشركون إلى النبي الكريم ﷺ وإلى مقامه فيهم ، حتى أنهم كانوا يتمنون زواله من بينهم جاء فى مفتتح هذه السورة ما يضى على رسول الله ﷺ حلال

التكريم والتمجيد التي ألبسها إياه ﷺ ربه ومنزجها بواقعه ﷺ إذ وصفه ﷺ الله بصفات لو قسمها في خلقه جميعاً لأرضاهم وأغناهم وأسعدهم فقال : « ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجراً غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم » و في هذا ما يكبت المشركين ، ويملاً قلوبهم حسرة و كمداً رغم ما كانوا عليه من الكراهة والتمنى . . . ودفعاً لما سيرمونه بالجنون والكذب والسحر والشعر . . . وتسلياً لنبيه ﷺ تجاه تلك النسب الواهية . . . وصبراً عليها وتبرأ منها .

وأما الثالثة : فلما أثبت الله تعالى لنبيه ﷺ من الصفات والكمال ، ومن الجزاء والكرامة عنده على طريق القسم لو قسمها بين الخلق كلهم لأرضاهم ولو اتصفوا بها السعدوا أخذوا بذكر ما يحل بمن يكذب هذا النبي ﷺ وكفر من النكال والوبال في الدنيا ومن النار والعذاب في الآخرة فقال : « فستبصرون وبصرون بآيكم المفتون » ثم أكد ما تضمنه الكلام السابق من الوعد والوعيد بقوله تعالى : « إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله »

إن الله تعالى لما أشار إلى ما تم على نبيه ﷺ من النعم أخذ بذكر ما يقوى قلبه ﷺ ويدعوه إلى التشدد مع قومه مع قلة العدد وكثرة الكفار ، فنهاه ﷺ عن طاعتهم عامة بقوله تعالى : « فلا تطع المكذبين » مع الإيماء إلى سبب النهي ، ثم أعاد النهي عن طاعتهم الذين اتصفوا بذميم الأخلاق بقوله تعالى : « ولا تطع كل حلاف مهين » مع ذكر تسع صفات كلها ذميم ، تنبيهاً إلى قبح سيرتهم وضعة نفوسهم وتدنسيتهم لها بعظيم الذنوب والآثام . . . مع الإشارة إلى ما يتبعها من المذلة والهوان بقوله : « سنسمه على الخرطوم »

وأما التناسب بين البلاء الذي ابتلى به أصحاب الجنة ، وما ابتلى الله تعالى به المشركين فما ينظرو ويتدبر في الآيات التي تعرض لقصة أصحاب الجنة يرى أنها تمثل تمثيلاً صادقاً موقف المشركين من رسول الله ﷺ ومن الخير الذي يبسط به يده الكريمة إليهم ، وأنهم كانوا بين يدي هذا الخير بين مغالين و

مقتصدين في التدبير السيئ له، وإن المغالين منهم قد غلبوا على المقتصدين، فكانوا جميعاً في هذا الموقف المنحرف من الخير الذي يدعون إليه والذي يريدون حرمان الفقراء والمستضعفين من الاتصال به والافادة منه . .

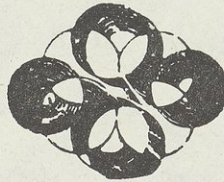
وهكذا تجري أحداث قصة أصحاب الجنة خطوة خطوة مع مسيرة المشركين وموقفهم من تلك الجنة السماوية التي بين أيديهم . . لقد ضلوا عنها أول الأمر، وحرمازماً من ثمرها الطيب المبارك ثم رجعوا إلى الله نادمين مستغفرين بعد أن مستهم بعض العذاب في الدنيا بما أصيبوا به في بدو غيرها، وبمن مات منهم على شره وكفره من النار والعذاب .

إن الله تعالى لما أوعد المشركين وأنذرهم بالدمار والهلاك في الدنيا، والنار والعذاب في الآخرة مستشهداً بحال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة إذ عصوا ربهم وخالفوا أمره، وفي وراءها عذاب الآخرة تنفيراً عن فعالهم وسلوكهم، أخذ بذكر الوعد وتبشير المتقين بالجنة ونعيمها الباقي ترغيباً للمشركين إلى سبيل المتقين ورداً على المشركين في إدعائهم بتساويهم لهم في مآل أمرهم فقال : « إن للمتقين عند ربهم - إن كانوا صادقين » .

إن الله تعالى لما نفى شركاء المشركين الذين يزعمون أنهم وسيلة لو كان هناك بعث وحساب وجزاء أشار إلى أن وسيلة السعادة وحيدتها هي الخضوع لله تعالى وحده بتوحيد الربوبية في الحياة الدنيا حتى يحمل معه صفة الخضوع، فيسعد بها يوم القيامة، إذ لا شركاء لله سبحانه قط، ولا شفاعة وهم خالون عن الخضوع لله وحده بقوله تعالى : « يوم يكشف عن ساق فهم يكتبون » وفي هذه القطعة تخويف الكفار من هول يوم القيامة وهوانه، وتخويفهم من قهر الله تعالى وغضبه عليهم في الحياة الدنيا، وسؤالهم عما يمنعهم عن قبول الحق، ويحثهم على التكذيب به تنديداً بهم .

إن الله تعالى لما بالغ في تزييف طريق المشركين وزجرهم عما كانوا هم عليه

أمر رسوله ﷺ بالصبر على ما يلقي من سفاهة السفهاء وحمافة المحققين منهم فقال : « فاصبر لحكم ربك النخ » مع الإشارة إلى تبعة عدم الصبر بذكر صاحب الحوت ثم إشارة إلى شدة عدوانهم وعنادهم إلى أن سرت من القلب إلى النظر بقوله : « وإن يكاد الذين كفروا .. النخ » تنبيها إلى علة ما كانوا يرمون النبي ﷺ إلى الجنون وقد نفاه عن رسوله ﷺ في أول السورة قبل أن يرموه ففي أولها إخبار بما في ختامها ، ثم رد عليهم فيما كانوا يرمونه ﷺ تثبيتاً للنبي الكريم ﷺ في موقفه ، وتسجيلاً لأمره بقوله : « وما هو إلا ذكر للعالمين » ففي تماسك بدء السورة بختمها ما لا يخفى على القارى الخبير فتأمل جيداً .

﴿ الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ﴾

قال ابن حزم : قوله تعالى : « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وقوله تعالى : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم » القلم : ٤٤ و ٤٨) منسوختان بآية السيف وهي قوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد » التوبة : ٥)

أقول : ان الآية الاولى إستدراج ، والاية الثانية بصدد بيان شيمة الانبياء وملازم النبوات ، فلا نسخ .

وعن بعض المتفسرين : ان قوله تعالى : « أم عندهم الغيب فهم يكتبون » القلم : ٤٧) من المتشابهات اذ كانت قریش اميين ، فكيف جعلهم الله كاتبين ؟
أقول : ان الكتابة هنا بمعنى الحكم أى أعند المشركين المكذابين علم الغيب فهم يحكمون عليه ، فيقولون سنقهرك ونطردك ، وتكون العاقبة لنا لالك . ومثله قول الجعدى :

ومال الولاء بالبلاء فملتم - وماذا لك حكم الله اذ هو يكتب . أى يحكم بيده ومثله قول الآخر :

يا ابنة عمى كتاب الله أخرجنى - عنكم وهل أمنعن الله ما فعلا .
أى حكم الله .

ومثل قوله للمتخالفين إليه : والذي نفسى بيده لا قضين فيكما بكتاب الله

أى بحكم الله تعالى لانه أراد الرجم والتعذيب ، وليس ذلك فى ظاهر كتاب الله .
 وقال تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » المائدة : (٤٥)
وعنهم ايضا : ان قوله تعالى : « لولا أن تداركه رحمة من ربه لنبذ
 بالعراء وهو مذموم » القلم : (٢٩) من المتشابهات لخلاف بينها وبين قوله تعالى :
 « فنبتناه بالعراء وهو سقيم » الصافات : (١٤٥) لا يمكن الجمع بينهما اذ قال فى
 الاخير: نبتناه مطلقا ، وقد قال : لولا أن تداركه لنبذ ، فجعله شرطاً .
اقول : معنى ذلك : لولا انا رحمناه باجابة دعائه ، لنبتناه حين نبتناه
 بالعراء مذموماً ، وقد كان نبذه فى حالته الاولى سقيماً يدل عليه قوله تعالى :
 « فاجتبه ربه فجعله من الصالحين » القلم : (٥٠) لكن تداركه الله جل وعلا بنعمة
 من عنده ، فطرح بالفضاء وهو غير مذموم ، واختاره الله وبعثه نبياً ، فلا خلاف ولا
 تناقض بين الآيتين ، وإن كان فى موضع: نبتناه مطلقا وهو سقيم ، ولم يكن فى
 هذه الحالة بمليم ، وفى موضع آخر نبذ مشروطاً ، ومعناه : لولا أن رحمنا يونس
 لنبتناه ملوماً ، وكان لوم عتاب لا لوم عقاب لانه بترك الاولى .

﴿تحقيق في الاقوال﴾

١- (ن والقلم وما يسطرون)

في « ن » أقوال : ١- عن مجاهد والسدى ومقاتل ومرة الهمداني وعطاء والكلبي : « ن » الحوت الذي عليه الارضون .

وعن ابن عباس : النون : الحوت الذي تحت الارض السابعة ، وقال : أول ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائن ثم رفع بخار الماء ، فخلق منه السماء ثم خلق النون ، فبسط الارض على ظهره فمادت الارض ، فأثبت بالجبال ، وان الجبال لتفخر على الارض . وعن مجاهد : « ن » الحوت الذي تحت الارض السابعة .

٢- قيل : « ن » الحوت الذي التقم يونس عليه السلام ذكره الله تعالى في قوله : « ولا تكن كصاحب الحوت » وقوله تعالى : « وذا النون اذ ذهب مغاضياً ، الانبياء : ٨٧) واطلاق « ن » على الحوت لان في بعض الحيتان مادة تصلح للكتابة ، فأقسم الله تعالى بالدواة والقلم ، وبكل ما يكتب من كتب الخير . وقال بعض المفسرين : ان أصحاب السحري يستخرجون من بعض الحيتان شيئاً اسود كالنفس اداشد سواداً منه يكتبون منه ، فيكون النون وهو الحوت عبارة عن الدواة و يعضده ما روى عن النبي ﷺ قال : أول شيء خلقه الله القلم ثم خلق النون وهو الدواة ثم قال : اكتب ما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل فكتب ما هو كائن وما كان إلى يوم القيامة ثم ختم على القلم فلم ينطق إلى يوم القيامة .

٣- عن الحسن وقتادة والضحاك : « ن » دواة ، والقلم يكتب بها .

٤- عن ابن عباس أيضا وسعيد ابن جبير : « ن » اسم من أسماء الله تعالى ، وذلك إذا اجتمعت أوائل هذه السور الثلاث : « الر » و« حم » و« ن » ، يكون مجموعها كلمة « الرحمن » و« ن » حرف من آخر حروف « الرحمن » فذكر الله تعالى حرف آخر هذا الاسم ، والمقصود : القسم بتمام الاسم . وعن ابن زيد : « ن » قسم أقسم الله تعالى به .

٥- قيل : « ن » : لوح من النور ، وقيل : « ن » مفتاح اسم النور عن عطاء . وقيل : إشارة إلى قول النبي الكريم ﷺ : أول ما خلق الله نوري فيكون النور اسمه .

٦- قيل : « ن » إشارة إلى نبوة النبي ﷺ .

٧- عن محمد بن كعب : « ن » قسم بنصرة الله تعالى المؤمنين لقوله : « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » وقيل : « ن » مفتاح إسم الناصر والنصير عن أبي العالية .

٨- قيل : « ن » : إسم من أسماء الله تعالى .

٩- قيل : « ن » : حوت لطنخ سهم نمرود بدمه حيث سار إلى السماء لمبارزة إله إبراهيم عليه السلام فرمى السهم نحو السماء ، فعاد السهم مختضباً بدم سمكة في بحر معلق في الجو .

١٠- قيل : أريد بـ « ن » الإنسان لقوله تعالى : « الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم » .

١١- قيل : « ن » إسم لهذه السورة أي هذه سورة « ن » مثل « حم » و« ص » و« يس » وما أشبه ذلك . أقسم الله تعالى بها على سبيل التأكيد في إثبات الحكم على ما عليه الأمر بنفي الجنون عن رسوله ﷺ كما أن القسم في القرآن إماما لإثبات أمر غير محسوس ، وإما لنفي أمر غير محسوس .

١٢- قيل : « ن » : إسم نهر في الجنة .

١٣- قيل : « ن » نون الذات والقلم : قلم الصفات .

١٤- قيل : «ن» : ام الكتاب ، وهي نون النقطة التي هي مرتبة الاحدية كما قال الامام علي عليه السلام في خطبته على رؤس الاشهاد : « أنا نقطة باء بسم الله الذي فرطتم فيه ، أنا القلم ، وأنا اللوح المحفوظ و أنا العرش ، وأنا الكرسي و أنا السموات السبع والارضون أنا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لاروح الا واني » فاذاصح و ارتفع عنه تجلى الوحدة اثناء الخطبة يشرع معتذراً و يقرر بعبوديته وضعفه وإتقهاره تحت الاحكام الالهية ...

١٥- عن ابن كيسان : «ن» : هو فاتحة السورة .

١٦- عن أبي نصر القشيري : «ن» حرف من حروف المعجم والهجاء لانه لو كان غير ذلك لكان معرباً ، ولو كان كلمة تامة اعرب كما اعرب القلم فاذن هو حرف من حروف الهجاء كما في سائر مفاتيح السور .

١٧- قيل : «ن» الحوت الذي في البحر وهو من آيات الله تعالى إذ خلقها في الماء فاذا فارق الماء مات كما أن حيوان البر إذا خالط الماء مات .

١٨- قيل : «ن» : حرف من حروف مقطعة في أوائل السور أنها حروف تنبيهية نحو : «ألا» و «أما» و نحوهما التي تجيء لاسترعاء الاسماع والاذهان لما يأتي بعدها .

١٩- قيل : «ن» : هي من المتشابه الذي لا يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم الذين يعرفونه باحالة المتشابه على المحكم والذين هم على الايمان به ايمانهم بالمحكم اذ « كل من عند ربنا »

٢٠- قيل : «ن» : إشارة إلى العلم الاجمالي المندمج في الاحدية الذاتية الجمعية ، وان القلم إشارة إلى العلم التفصيلي في الوحدة الاسمائية ، و ذلك ان الدواة مشتملة بما في بطنها على جميع الحروف المجردة والكلمات المركبة إشمال النواة على الشجرة وإندماج الشجرة المفصلة في النواة المجملة ، فبالقلم يسطر على لوح القلب بالتفصيل كل ما هو في ضمير الدواة بالاجمال .

أقول : والثاني هو الانسب بظاهر قصة يونس عليه السلام الآتية وإن كانت الروايات الآتية تؤيد الثاني عشر من الأقوال من غير تناف بينهما فتأمل جيداً .

وفى « القلم » أقوال : ١- عن ابن عباس : القلم : هو القلم الذى كتب به الكائنات فى اللوح المحفوظ ، وقال : هذا قسم بالقلم الذى خلقه الله ، فامر به فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة ، وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والارض .

وقيل : ان الله تعالى خلق القلم ثم نظر إليه ، فانشق نصفين ، فقال : أجر فقال : يا رب بما أجرى ؟ قال : بما هو كائن إلى يوم القيامة ، فجرى على اللوح المحفوظ .

فالمراد بالقلم : قلم التكوين وهو القلم المعهود الذى جاء فى الخبر : ان أول ما خلق الله القلم .

٢- قيل : اريد بالقلم : قلم التشريع وهو الذى تنشر به الشرايع ، ويدعو الناس إليها ويبين الوظائف والآداب والسنن والجزئيات التى يحتاج إليها المجتمع البشرى فى كل جيل ودهر مادام الشرع باقياً .

٣- قيل : أى قلم التقدير كما قال تعالى : « الذى قدر فهدى » فكتب القضاء والقدر للانسان ، والتقدير لكل شئ .

٤- قيل : أى قلم الثواب والعقاب .

٥- قيل : اريد بالقلم ما أودعه الله تعالى فى الانسان وهو يقدر به على الكتابة وعبر عنه بقلم التعليم فى قوله تعالى : « الذى علم بالقلم » العلق : ٤) وبه تنشر التواريخ ويتألف به الكتاب ، ولما فيه من البيان كاللسان .

٦- عن مجاهد : القلم : الذى كتب به الذكر .

٧- عن قتادة : القلم نعمة من الله تعالى على عباده .

٨- قيل : القلم : كل قلم من غير استثناء ، فيشمل كل قلم يكتب به لان

الالف واللام فيه للجنس، فتفيد العموم كما يؤمى عليه قوله تعالى: «وما يسطرون» فيكون القلم كناية عن أدوات الكتابة أيّا كان نوعها مما وجد بالفعل أو سيوجد قريباً أو بعيداً.

فالكتاب كتاب التكوين الذى سطر ما فى الكون ونظامه وحقائق الوجود بالقلم وشرع به للمكلفين ما فيه سعادته وعزته دنيا و آخرة، وشأن القلم التشريعى لا ينقص عن القلم التكويني الذى نقش به صورة الكون لان القلم التشريعى دخيل فى نظم الكون ، فالقلم الذى رسم الوجود الانسانى لا ينقص قدراً وشأناً عن القلم الذى سطر الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد التى فيها عزة الانسان وسعادته ، وان القلم : هو واقع على كل قلم مما يكتب به من فى السماء ومن فى الارض.

قيل : خلق الله تعالى القلم الاول ، فكتب ما يكون فى الذكر ووضعه عنده فوق عرشه ، ثم خلق القلم الثانى ليكتب به فى الارض .

٩- قيل : اريد بالقلم أصحابه، فضمير «يسطرون» راجع إليهم كأنه قيل : وأصحاب القلم ومسطوراتهم .

أقول : والثانى هو الانسب بظاهر السياق وعليه أكثر المفسرين من غير نفاق بينه وبين الروايات الآتية فتدبر .

وفى قوله تعالى : « وما يسطرون » أقوال : ١- عن ابن عباس : أى ما يكتبه الحفظة ، وهم الملائكة الذين يكتبون أعمال بنى آدم ﷺ من خير وصلاح أو شر وفساد ، ويكتبون ما يوحى إليهم .

٢- عن ابن عباس أيضاً وقتادة ومجاهد : أى وما يكتبه الكاتبون من الناس ، فيفهمون به ، وعلى هذا فتكون «ما» موصولة والمراد به المكتوب .

٣- عن ابن عباس أيضاً : « وما يسطرون » أى وما يعلمون .

٤- قيل : ان الله تعالى أقسم بالقلم وبالكتاب وعلى هذا فتكون «ما» مصدرية.

٥- قيل : أى ما يسطرون من الافعال والشئون الالهية على لوح القدرة

والارادة حرفاً حرفاً .

٦- قيل : أى وما يكتب به الكاتبون الكتب . فكأنه أراد بما يسطرون :

القراطيس .

٧- قيل : أى يكتبون بالقلم اللوح ، فضمير الجمع للتعظيم له .

٨- قيل : أى يكتبون بجنس ما به الخط ، فضمير الجمع لتعددده لكنه ليس

بكتب حقيقة بل هو آلة للكتاب ، فالازدياد مجازى ، وضمير العقلاء لقيامه مقامهم ، وجعله فاعلاً أو للكتابة أو للحفظ المفهومي من القلم أولهم باعتبار أنه ارى بالقلم أصحابه تجوزاً أو بتقدير مضاف معه .

٩- قيل : ارى بما يسطرون الدواة على تقدير وبما يسطرون به من الدواة .

أقول : وعلى الثانى أكثر المفسرين ولكن الروايات الآتية تؤيد السابع

من الأقوال ، ويمكن الجمع بينهما بالحمل على التعميم .

٢- (ما أنت بنعمة ربك بمجنون)

فى «بنعمة» أقوال : ١- قيل : النعمة : النبوة ، والمعنى : ما أنت بنبوة ربك بمجنون ، بل أعطاها الله تعالى منعماً عليك بالنبوة وحصافة الرأى ، وتدفع هذه النعمة عن النبى ^ﷺ كل اختلال عقلى حتى تستقيم الهداية الالهية اللازمة فى نظام الحياة الانسانية .

٢- قيل : النعمة : العصمة ، أى ما أنت بعصمة ربك بمجنون .

٣- قيل : النعمة : الحمد ، والمعنى : ما أنت بحمد ربك بمجنون ، وذلك كقولك لصاحبك : أنت بحمد الله عاقل ، وأنت بحمد الله لست بمجنون .

٤- قيل : أى ما أنت بمجنون والنعمة فى ذلك لربك كما يقال : سبحانه

اللهم بحمدك أى والحمد لك .

٥- قيل : أى ما أنت مع نعمة ربك بمجنون على أن الجنون نوع نعمة

من الله تعالى إذا اقتضت المصلحة ، ولكن مع ذلك لست بمجنون .

٦- قيل : ان الناس يرون النبوة جنوناً ولكنها ليست جنوناً ، ولويرونها جنوناً .

٧- قيل : انتفى عنك الجنون بنعمة ربك ، كيف و أنت متلبس بنعمة ربك النبوة وغيرها ؟

٨- عن ابن عباس وعطاء : أى بما أنعم عليك ربك من كمال العقل والنبوة والحكمة و حسن الخلق والايمان و سائر الصفات الفاضلة ، فلست بمجنون كما يزعمون .

٩- قيل : النعمة : فصاحته ^{وَالْقَلَمُ} وعقله الكامل وسيرته المرضية ، وبرائته من كل عيب واتصافه بكل مكرمة ، فظهر هذه الصفات فيه ^{بِإِذْنِ اللَّهِ} ينافى حصول الجنون فيه .

١٠- قيل : النعمة : ههنا الرحمة والمعنى : وما أنت برحمة ربك بمجنون .
أقول : والسابع هو الانسب بختام السورة .

٣- (وان لك أجراً غير ممنون)

فى « غير ممنون » أقوال : ١- عن ابن عباس : أى ليس من نبي الأوله مثل أجر من آمن به ودخل فى دينه .

٢- عن الضحاك : أى أجراً بغير عمل .

٣- عن الحسن وأبى مسلم ومجاهد ومقاتل والكلبى : أى غير مكدر بالامن فلا يمن الله تعالى عليك بهذا الاجر .

٤- عن مجاهد أيضاً : أى غير محسوب .

٥- قيل : أى غير ممنون به عليك من جهة الناس ، فانه عطاء الله تعالى بلانوسط .

٦- عن مجاهد أيضاً أى غير مقدر ، وهو التفضل لان الجزاء مقدر ، والتفضل غير مقدر .

٧- قيل : أى غير مقطوع ولا منقوص من المن بمعنى القطع والاضاعاف
يقال : منه السير مناً اذا قطعه واضعفه لا من المنة تثقيل النعمة قولاً ، وهو
ذكر المنعم انعامه على المنعم عليه بحيث يثقل عليه ويكدّ رعيته وهذا الاجر
هو أجر الرسالة والمعنى : لا تبال يا محمد ﷺ بكلامهم مع مالك من عند الله من
الثواب الدائم المتصل والاجر العظيم.

أقول : وعلى الاخير أكثر المفسرين .

٣- (وانك لعلی خلق عظیم)

فى «لعلی خلق عظیم» أقوال : ١- عن ابن عباس ومجاهد وإبن زيد والحسن
أى على دين عظیم من الاديان وهو الاسلام ، وليس دين أحب إلى الله تعالى ، ولا
أرضى عنده منه .

٢- قيل : أى لعلی أدب عظیم .

٣- عن عائشة : أى لعلی كتاب عظیم وهو القرآن ، و عنها أيضاً قالت كان
خلق النبى ﷺ ما تضمنه العشر الاول من سورة المؤمنون .

٤- قيل : أى على رفقك بامتك وإكرامك اياهم .

٥- عن الجبائى : الخلق العظيم : الصبر على الحق ، وسعة البذل ، وتدبير
الامور على مقتضى العقل بالصلاح والرفق والمداراة ، وتحمل المكاره فى الدعاء
إلى الله تعالى ، والتجاوز العفو ، وبذل الجهد فى نصرة المؤمنين ، وترك الحسد
والحرص وما إليه مما تحتمل من قومك ما لا يحتمله غيرك .

٦- قيل : أى الخلق الذى أمرك الله به فى القرآن .

٧- عن قتادة : أى على ما كان النبى ﷺ يأتمر به من الله تعالى ، وينتهى

عنه من نواهيه جل وعلا .

٨- عن الماوردى : أى انك على طبع كريم ، ومتخلق بأخلاق الاسلام ،

فبرأه الله تعالى على الحياء والكريم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق كريم...

اقول : ان الاول والثاني هما المؤيدان بالروايات الآتية من غير تناف بينهما وبين غيرهما من الاقوال فتدبر جيداً .

٥- (فستبصرون)

في الآية أقوال : عن ابن عباس : أى فستعلم ويعلمون يوم القيامة حين يتبين الحق من الباطل ، وقيل : أى فسترى يوم القيامة إذ يتبين الحق والباطل .

٢- قيل : أى فستبصرون في الحياة الدنيا بظهور عاقبة أمركم بغلبة الاسلام واستيلائك عليهم بالقتل والنهب بيد ، وصيرورتكم مهيباً معظماً في قلوب العالمين ، وكون المشركين والمخالفين هم أذلة صاغرين ، وذهاب صولتهم إلى يوم الدين ، فتظهر عاقبة أمر دعوتك ﷺ وللمكذبين بأن الاسلام يعلم ولا يعلم عليه ، فيظهر الله تعالى نبيه ﷺ على المشركين ودينه على معتقداتهم الفاسدة » يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون « فيمحوا أثرهم في الدنيا ، ويذيق وبال أمرهم في الآخرة .

٣- قيل : أى فسترى ما وعدناك به من النعيم المقيم ، ويرونهم ما أوعدهم به من العذاب الاليم .

٤- قيل : أى فستظهر أمر دعوتك على العالم وينكشف الابصار والبصائر من المفتون بالجنون أنت المكدبون الرامون لك بالجنون ؟

اقول : ولكل وجه .

٦- (بايكم المفتون)

في الآية أقوال : ١- عن ابن عباس ومجاهد : أى بايكم المجنون .

٢- قيل : أى بأى الفريقين منكم المجنون أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين أى فى أيهما يوجد من يستحق بهذا الاسم .

٣- قيل : « المفتون » : المعذب ومنه قوله تعالى : « يوم هم على النار يفتون » أى يعذبون .

- ٤- قيل : المفتون : هو الشيطان لانه مفتون في دينه ، وكان المشركون يقولون : إن به ^{الشيطان} شيطاناً وعنوا بالمجنون هذا
- ٥- عن ابن عباس أيضاً والحسن والضحاك : المفتون : الفتنة .
- ٦- قيل : أى بأيكم فتنة المفتون على حذف المضاف .
- ٧- قيل : أى أنت كما يفترون أم هم بكفروهم وإنصرافهم عن الهدى .
- ٨- عن ابن عباس ومجاهد أيضاً وقتادة : أى بأيكم أولى بالشيطان وأقرب بالجنون ، فسيعلمون غداً بأيهم الشيطان الذى يحصل من مسه الجنون ، و إختلاط العقل ، فالمعنى : بأيكم العقل المفتون : المبتلى بالجنة .
- ٩- عن قتادة أيضاً وأبى عبيدة والاختفش وإبن قتيبة : أى أيكم الذى فتن بالجنون .

١٠- قيل : المفتون : الضال .

١١- قيل : المفتون : المنحرف .

- ١٢- قيل : المفتون : اسم مفعول من الفتنة بمعنى الابتلاء يريد به المبتلى بالجنون وفقدان العقل ، وأيكم حسن إمتحانه وقبل أورد كما قال تعالى : « إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة » (القلم : ١٧)
- أقول :** والاخير هو الانسب بظاهر السياق .

٨- (فلا تطع المكذبين)

- في الاطاعة أقوال : ١- قيل : أى فلا تطعهم عملاً . ٢- قيل : لا تطعهم قولاً .
- ٣- قيل : نهى عن مطلق الموافقة وممايلة المشركين ، وكانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكفروا عنه ، فبيّن الله تعالى أن ممايلتهم كفر قال الله تعالى : « ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً »
- ٤- قيل : أى فلا تطع المكذبين فيما دعوك إليه من دينهم الخبيث .
- والمعنى : فلا تطع المكذبين بتوحيد الله عز وجل الجاحدين لنبوتك ولا

تجبههم إلى ما يلتمسون منك ولا توافقهم فيما يريدون .

أقول : ولكل وجه من غير تناف بينهما .

٩- (ودوا لوتدهن فيدهنون)

في الآية أقوال : ١- عن ابن عباس وعطية والضحاك والسدي وعطاء وسفيان :
أى ودوا هؤلاء المشركون المكذبون بآيات الله لو تكفر بالله فيتمادون على
كفرهم .

٢- عن ابن عباس أيضاً : ودوا لوترخص لهم فيرخصون لك .

٣- عن مجاهد : أى ودوا لوتركن إلى آلهتهم وترك ما أنت عليه من الحق
فيما لؤئك .

والمعنى : ودوا لوتلين لهم فى دينك بالركون إلى آلهتهم فيدنيون لك
فى عبادة إلهك فهم احبوا لوترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم ،
فيفعلون مثل ذلك ، فيتركون بعض ما لا ترضى ، فتلين لهم ويلينون لك فهو من
المداهنة .

٤- عن ابن عباس أيضاً والفراء والكلبي : ودوا لوتلين فى دينك فيلينون
فى دينهم من الادهان وهو من التلين لمن لا ينبغى له التلين على تشبيه التلين
فى الدين بتلين الدهن .

٥- قيل : أى ودوا لوتهاون فيتهاونوا فصالحهم ويصالحونك على أن يتسامح
كل منكم بعض المسامحة فى دين الآخر حين عرضوا عليه وَاللَّهُ شَهِيدٌ أن يكف عن
ذكر آلهتهم فيكفوا عنه وعن ربه وَاللَّهُ شَهِيدٌ .

٦- عن الربيع بن أنس : ودوا لوتكذب فيكذبون .

٧- عن قتادة : ودوا لوتذهب عن هذا الامر فيذهبون معك .

٨- عن الحسن : ودوا لوتصانعم فى دينك فيصانعونك فى دينهم .

٩- عن زيد بن مسلم : أى لوتنافق وترائى فينافقون ويرأون .

١٠- عن الحسن أيضا : ودّوا لو ترفض بعض أمرك ، فيرفضون بعض أمرهم .

١١- قيل : أى ودّوا لو تضعف فيضعفون .

١٢- عن القتبى : ودّوا لو تداهن فى دينك فيداهنون فى أديانهم إذ طلبوا

منه أن يعبد آلهتهم مدة ، ويعبدوا إلهه مدة سواء بسواء .

أقول : وعلى الثالث أكثر المفسرين .

١٠- (ولا تطع كل حلاف مهين)

فى الحلاف المهين أقوال : عن السدى وعطاء والشعبى وإبن اسحق : وهو

الاخنس بن شريق . ٢- عن مجاهد : الحلاف المهين : هو الاسود ابن عبد يغوث .

وقيل : عبد الرحمن بن الاسود . ٣- عن مقاتل : هو الوليد بن المغيرة حين عرض

على النبى ﷺ مالا وحلف أن يعطيه ان رجع عن دينه . ٤- عن ابن عباس :

هو أبو جهل بن هشام .

أقول : ان التعميم هو الظاهر والمورد ليس بمختص .

وفى « مهين » أقوال : ١- عن ابن عباس : أى كذاب ، وان الكذاب كل

شر ومصدر كل معصية . ٢- عن الحسن وقتادة : أى مكثارفى الشر والفساد . ٣-

قيل : المهين : حقير الرأى والنظر والتدبير والتفكير ، فعيل من المهانة بمعنى

القلة وهى ههنا : القلة فى الرأى والتميز .

٤- عن مجاهد والحسن أيضا : أى ضعيف القلب . ٥- عن الكلبي : المهين :

الفاجر والعاجز . ٦- قيل : دليل عند الله تعالى وحقير عند الناس ، وذلك لأن من

أكثر الحلف بالله ولم يعرف قدر المعبود بالحق أذله الله تعالى ، وهو الذى يحلف

لعدم قبول الناس قوله ، عن ابن شجرة : انه الدليل .

٧- عن الرماني : المهين : الوضع لا كثاره من القبيح .

أقول : والسادس هو الانسب بظاهر السياق .

١١- (هماز مشاء بنميم)

فى « هماز » أقوال : ١- عن ابن زيد : الهماز هو الذى يهمز الناس بيده و يضربهم ، واللماز باللسان . ٢- عن الحسن : هو الذى يهمز ناحية فى المجلس كقوله تعالى : « همزة » ٣- قيل : هماز : شتام . ٤- عن أبى العالية وعطاء بن أبى رباح والحسن أيضا : الهماز : هو الذى يذكر الناس فى وجوههم . ٥- عن مقاتل و ابن عباس : الهماز : الذى يغتاب الناس بالغيبة ، واللماز : الذى يغتاب فى الوجه ٦- قيل : الهماز كثير الاغتياب . ٧- عن مرة و ابن عباس أيضا وقاعدة : الهماز و اللماز هما سواء وهما القمات الطعان للمرء اذا غاب أى وقاع فى الناس مغتاباً كل لحوم المسلمين .

٨- قيل : الهماز : العياب الطعان . ٩- قيل : الطعان بالعين والاشارة .

اقول : والثامن هو الانسب بمعناه اللغوى .

١٢- (مناع للخير معتدائهم)

فى « مناع للخير » أقوال : ١- قيل : الخير : المال يريد مناع للمال عبر به عن الشح معناه : متجاوز الحد فى الظلم ، مناع للمال أن ينفق فى وجوهه .

٢- قيل : الخير كلما يطلق عليه الخير من الايمان وصالح الاعمال . . .

٣- قيل : يمنع ما عليه ومالديه من الخير .

٤- قيل : مناع الناس من الايمان الذى هو الخير كل الخير .

٥- عن ابن عباس : يمنع عن الاسلام ولده وعشيرته ، و عن الحسن : يقول

لهم من دخل منكم فى دين محمد لا أنفعه بشىء أبداً . وقيل : كان للوليد عشرة من البنين وأموال غزيرة يهددهم وسائر أقاربه من تبع منكم دين محمد لا أنفعه شيئاً أبداً .

اقول : والتعميم غير بعيد .

١٣- (عتل بعد ذلك زهم)

فى « عتل » أقوال : ١- عن عكرمة : أى جاف غليظ القلب ، شديد فى كفره .

٢- عن الكلبي والفراء : هو الشديد الخصومة بالباطل . ٣- قيل : العتل : هو الذى يعتل الناس فيجرّهم إلى حبس أو عذاب ، مأخوذ من العتل وهو الجر ، و منه قوله تعالى : « خذوه فاعتلوه » ٤- قيل : أى غليظ فى الخلقة ، جاف فى الخلقة والطبع ، الوحشى الطبيعة الذى ينهش فى أعراض الناس ، ويقطّع أواصر الاخوة بينهم دون أن تتأثر لذلك مشاعره أو تألم لذلك نفسه ، شأنه فى هذا شأن الحيوان المفترس . ٥- عن مجاهد أى سريع إلى الشر ، وشديد الأثر .

٦- عن عبيد بن عمير والخليل : العتل : الاكول الشرور المنوع القوى الشديد ، يوضع فى الميزان فلا يزن شعيرة يدفع الملك من أولئك فى جهنم بالدفعة الواحدة سبعين ألفاً . ٧- عن الحسن : العتل : الفاحش السيئ الخلق . ٨- عن أبى رزين : العتل : الشديد . ٩- عن معمر : هو الفاحش اللئيم ، و عن قتادة والحسن : فاحش الخلق ، لئيم الضريبة .

١٠- عن ابن عباس : العتل : العاتل الشديد المنافق .

١١- عن أبى رزين أيضاً : العتل : الصحيح . ١٢- عن وهب الذمارى وزيد بن أسلم : تبكى السماء والارض من رجل أتم الله خلقه ، وأرحب جوفه وأعطاه مقضماً من الدنيا ثم يكون ظلوماً للناس ، فذلك العتل الزنيم .

اقول : والاول هو الانسب بمعناه اللغوى ، ولعل غيره من الاقوال من آثاره ...

وفى « زنيم » أقوال : ١- عن عكرمة والشعبي : أى فاحش لئيم ، يعرف بلؤمه بأن له علامة فى الشر وهو معروف بذلك ، فاذا ذكر بالشر يتبادر إليه كما ان العنز يعرف بين الاغنام بالزنمة فى عنقه . وعن سعيد بن جبير : هو الهجين المعروف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها . ٢- عن ابن عباس : أى مربب قبيع الافعال . ٣- عن أبى رزين : الزنيم : علامة الكفر . ٤- عن ابن عباس أيضاً : أى ظلم . ٥- قيل : أى جلف جاف ، جوف وتير الخلق .

٦- عن شهر بن حوشب : أكل شراب من الحرام . ٧- عن أبي رزين أيضاً
أى فاجر . ٨- قيل : أى غشوم . ٩- قيل : غلاظ طبعه ، وقسى قلبه ، واجترأ على
كل معصية . ١٠- عن ابن عباس أيضاً : هو الملتصق فى القوم وليس منهم ، من الزنيم
الذى زئمة فى عنقه كزئمة الشاة ، والزنيم هو ولد بالزنا ، فيلحق فى النسب بالقوم
وذلك كان الوليد بن المغيرة المخزومي دعياً فى قريش ليس من سنخهم ادعاه أبوه
بعد ثمان عشرة سنة من مولده ، وقيل : هذا هو الاخنس بن شريق ، وقيل : هو
الاسود بن عبد يغوث الزهري .

١١- عن ابن عباس أيضاً : الزنيم : من يعرف بالابنة . ١٢- قيل : الزنيم :
هو الذى لأصل له . ١٣- عن مجاهد : الزنيم من كانت له ستة أصابع فى يده فى كل
إلهام له أصبع زائدة .

أقول : والثانى عشر هو المردى وقريب منه العاشر وعليه أكثر المفسرين

١٥- (اذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الاولين)

فى الاساطير أقوال : ١- قيل : أى أحاديث الاوائل التى سطرت وكتبت لا
أصل لها . ٢- قيل : أى أباطيل الاولين وترهاتهم وخراريفهم . ٣- قيل : القصص
التى لا تسند إلى أصل . ٤- قيل : القصص التى يشوبها الغلو أو الخرافة ٥- قيل :
القصص التى كانت فى كتب الاولين وصحفهم .

أقول : والاخير هو المؤيد بالاية الكريمة .

١٦- (سنسمه على الخرطوم)

فى معنى الآية أقوال : ١- عن ابن عباس : سنخطمه بالسيف ، فنجعل ذلك
علامة باقية وسمة ثابتة فيه ما عاش . ٢- قيل : أى سنشينه شيناً باقياً لا يفارقه
و عن قتادة : أى سنعلمه بشين يبقى على الابد . ٣- قيل : أى سنسم على أنفه .
٤- عن الزجاج : أى سنبين أمره بياناً واضحاً حتى يعرفه الناس ، فلا يخفى عليهم
أمره كما لا تخفى السمة على الخرطوم .

٥- عن مجاهد وأبي العالية : سنسود وجهه بسمة أهل النار، فيعرف يوم القيامة بسواد وجهه . ٦- قيل : سنسمه بالكى على الأنف وذلك قد أصاب أنف الوليد بن المغيرة جراحة يوم بدر فبقى أثره . ٧- قيل : هذا عبارة عن أن يذله الله تعالى غاية الا ذلال كقولهم جدع أنفه و رغم أنفه لان السمة على الوجه سيما على الأنف شين ظاهر أو نسود وجهه يوم القيامة او بسمة تشوه خلقته ، فيعرف من رآه انه من أهل النار.

٨- قيل : سنشهره بهذه السمة إن نجعل على أنفه علامة يعير بها ما عاش . ٩- عن النضر بن شميل : سنحدّه على شرب الخمر ، فان الخرطوم : الخمر . ١٠- قيل : سنلحق به عاراً وسبة حتى يكون كمن وسم على أنفه تقول العرب للرجل : يسب سبة سوء قبيحة باقية : قد وسم ميسم سوء أى الصق به عار لا يفارقه كما ان السمة لا يمحي أثرها .

١١- عن قتادة : سنسمه يوم القيامة على أنفه سمة يعرف بها و قد قال تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » فهذه علامة ظاهرة ، و قال تعالى : « ونحشر المجرمين يومئذ زرقا » وهذه علامة اخرى ظاهرة ، فأفادت هذه الآية علامة ثالثة وهى الوسم على الأنف بالنار وهذا كقوله تعالى : « يعرف المجرمون بسيماهم » .

اقول : والتعميم غير بعيد .

١٨- (ولا يستثنون)

فى الاستثناء أقوال : ١- قيل : أى ولا يستثنون حصة المساكين كما كان أبوهم يخرجها . ٢- قيل : أى ولا يستثنون فى يمينهم بمشيئة الله تعالى فلا يقولون : إن شاء الله بعد القسم . ٣- قيل التعميم و هو يظهر من قوله تعالى : « أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين » ومن قوله : « قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون » **اقول : والاخير هو المؤيد بماورد عن ابن عباس فانتظر .**

١٩- (فطاف عليها طائف من ربك)

في الطائف أقوال : ١- قيل : هو جبرئيل عليه السلام ٢- عن ابن عباس : أى أمر من أمر ربك . ٣- قيل : أى حكم من أمر ربك . ٤- عن قتادة : أى عذاب ربك . ٥- عن ابن جريج : عنق من نار خرج من وادى جهنم . ٦- عن ابن عباس أيضاً : أى أحاطت بالجنة النار فاحترقت . ٧- عن قتادة أيضاً : أى طرقها طارق من أمر الله إذ أرسل عليها صاعقة فاحترقت . ٨- عن مقاتل : بعث الله تعالى ناراً بالليل على جنتهم فاحترقتها حتى صارت مسودة . وعن الكلبي : أى أرسل الله عليها ناراً من السماء فاحترقت . وعن الفراء : ان الطائف لا يكون إلا بالليل .

أقول : الطائف كناية عن بلاء رباني أصاب الجنة وثمارها .

٢٠- (فاصبحت كالصريم)

في «الصريم» أقوال : ١- عن ابن عباس والفراء وأبي عمرو بن العلاء : أى فاصبحت جنتهم محترقة سوداء كسواد الليل المظلم البهيم . ٢- قيل : فاصبحت الجنة كارض تدعى الصريم وهى أرض باليمن . ٣- عن ابن عباس أيضاً : فصارت كالرماد الأسود بلغة خزيمة وعن مؤرج : أى كالقطعة من الرمل ليس فيها نبات ولا فائدة . قال الاخفش : أى كالصبح انصرم من الليل ، وقال المبرد : أى كالنهار فلا شيء فيها . ٤- عن الجبائي والثوري : أى فصارت الجنة كأن جميع ثمارها قطعت . ٥- عن الحسن : الصريم الذى صرم عنه الخير فليس فيه شيء منه . يقال : صرم عنه الخير : قطع ، فالصريم : مفعول **أقول :** والرابع هو الانسب بمعناه اللغوى .

٢٢- (فانطلقوا وهم يتخافتون)

في « يتخافتون » أقوال : ١- عن قتادة وعطاء : أى يتسارون أى يخفون

كلامهم ويسرّونه لئلا يعلم بهم أحد من خفت يخفت إذا سكن ولم يبين. ٢-
 قيل : أى يتخافتون تخافتاً فى الاقدام والكلام سداً لباب الاطلاع ، وصداً عن
 دخول المساكين عليهم .

٣- قيل : أى يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم عكس ما كان يفعل
 أبوهم بأن يخبر الفقراء والمساكين ، فيحضروا وقت الحصاد والصرام .
أقول : والثانى هو الانسب بظاهر الاطلاق .

٢٥- (وغدوا على حرد قادرين)

فى « حرد » أقوال : ١- عن ابن عباس وابن زيد : أى على قصد وشدة تصميم
 وسوء نية على منع المساكين . ٢- عن مجاهد و قتادة وأبى العالية والحسن و
 عكرمة : أى على جدّ وجهد من أمرهم الذى أجمعوا عليه .
 ٣- عن الحسن أيضاً : أى على حاجة وفاقة . ٤- عن أبى عبيدة والفتيبي :
 أى على منع من قولهم : حازدت الابل حراداً : قلت ألبانها ، والحرد من النوق :
 القليلة الدر . ٥- عن السدى وسفيان : أى على حنق وحدة و غضب من الفقراء .
 وقيل : على منع عن حدة ممتنعين من تناول الثمر و صرمه إذ وجدوه
 صريماً . ٦- قيل : أى على إنفراد يقال : حرد فلان عن قومه : تنحى عنهم ،
 ونزل منفرداً ولم يخالطهم .

و عن أبى زيد : رجل حريد : إذا ترك قومه و تحول عنهم ، و كوكب
 حريد : معتزل عن الكواكب وقال الاصمعى : رجل حريد : أى فريد وحيد .
 ٧- عن السدى أيضاً : حرد إسم لجنتهم . ٨- عن الازهرى : حرد إسم لقريبتهم .
أقول : والاول هو الانسب بمعناه اللغوى وقريب منه بعض الاقوال الاخر .

وفى « قادرين » أقوال : ١- عن الفراء : أى قدروا أمرهم وبنوا عليه .
 ٢- عن ابن عباس و قتادة : أى ذو قدرة فى أنفسهم على جنتهم ، و يظنون
 انهم تمكنوا من مرادهم مما اسسوه بينهم . ٣- قيل : « قادرون » يكون من باب

عكس الكلام للتهكم أى قادرون على ما عزموا عليه من الصرام وحرمان المسكين
٤- عن الشعبي : أى قادرين على المساكين .

٥- قيل : معناه من الوجود أى منعوا وهم واجدون . ٦- قيل : قادرين
فى إعتقادهم على منع المساكين وإحراز ما فى جنتهم .

٧- عن أبى مسلم : أى مقدرين موافاتهم فى الجنة فى الوقت الذى قدروا
اصرامها فيه وهو وقت الصبح . والمعنى : قصدوا الجنة للوقت الذى قدروا اصرامها
فيه مقدرين انهم سيصرونها ويمنعونها المساكين .

٨- قيل : أى لم يمكنهم صرم ثمار البستان ، وقد كانوا قادرين عليه لو
كان فلم يمنعهم عجزهم عن صرمة إلا انصرامه قبلهم فما ذا يصرمون؟ وقادرين
على منع الفقراء بهذه الحيلة لولا الصرم الالهى ، فهم على قدرتهم فى الصرم و
فى منع الفقراء والمساكين ، امتنع لهم صرم الثمار بانتفاع الموضوع .

أقول : والثانى هو الظاهر وقريب منه الثامن ، وفى تداخل بعض الاقوال
فى بعض ما لا يخفى على الخبير .

٢٦- (فلما راوها قالوا انا لضالون)

فى « لضالون » قولان : ١- عن قتادة : أى ضللنا الطريق إلى جنتنا وليس
هذا بستاننا . ٢- قيل : أى انا لضالون عن الصواب فى غدونا على نية منع
المساكين ، فلذلك عوقبنا بذهاب ثمار الجنة .

أقول : ولكل وجه والجمع غير بعيد .

٢٨- (قال اوسطهم ألم اقل لكم لولا تسبحون)

فى « اوسطهم » أقوال : ١- عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك
أى أعدلهم قولاً ، وأسرعهم فزعا ، وأحسنهم رجعة ، وأهدى طريقاً . ٢- قيل :
أى اوسطهم سناً . ٣- قيل : أى خيرهم . ٤- قيل : أى أفضلهم وأعقلهم وأمثلهم و
أرشدتهم .

أقول : وعلى الاول أكثر المفسرين .

وفي « لولا تسبحون » أقوال : ١- عن مجاهد : أى لولا يستثنون . وهذا يدل على أن الأوسط كان يأمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه ، قال أبو صالح : كان استثناءؤهم : سبحان الله فقال لهم : هلا تسبحون الله أى تقولون : سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكم . وقال النحاس : أصل التسبيح : التنزيه لله عز وجل ، فجعل مجاهد التسبيح فى موضع انشاء الله لأن المعنى تنزيه الله عز وجل أن يكون شىء بمشيئته وقيل : لأن فى الاستثناء التوكيد على الله والتعظيم له والافراد بأنه لا يقدر أحد على فعل شىء إلا بمشيئة الله تعالى فلذلك سماه تسبيحاً .

٢- قيل : أى هلا تعظمون الله بعبادته وإتباع أمره . ٣- قيل : أى هلا تذكرون نعم الله تعالى عليكم فتؤدوا شكرها بأن تخرجوا حق المساكين من أموالكم . ٤- قيل : أى هلا نزهتم الله تعالى عن الظلم واعتزفتم بأنه لا يظلم ولا يرضى منكم بالظلم . ٥- عن الحسن : أى لم لا تصلون كأنهم يتكاسلون فيها ، والألأ لنهايتهم عن الفحشاء والمنكر .

٦- قيل : أى هلا تستغفرونه من فعلكم هذا من منع حقوق المساكين ، وتوبون إليه من خبث نيتكم ، وهذه العزيمة الخبيثة ، فان أوسطهم قال لهم : حين عزموا على ذلك وذكروهم انتقامه من المجرمين .

أقول : والثالث هو الأنسب بما قلنا فى قوله تعالى : « ولا يستثنون » فراجع .

٣٥- (أفنجعل المسلمين كالمجرمين)

فى الآية أقوال : ١- قيل : ان الآية سيقى حجة على المعاد ، وذلك كان صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا ، وقلة حظوظ المسلمين منها ، فاذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله تعالى المؤمنين قالوا : إن صح أنا نبعت كما يزعم محمد من معه لم يكن حالنا وحالهم الآن مثل ما هم فى الدنيا وإلا لم يزيدوا علينا ولا يفضلوننا ، وأقصى أمرهم أن يساونا فقال الله تعالى : « أفنجعل المسلمين

كالمجرمين ، كالكفار .

عن مقاتل انه قال : لما نزل قوله تعالى : « ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم » قال كفار مكة للمسلمين : ان الله فضلنا عليكم في الدنيا ، فلا بد أن يفضلنا عليكم في الآخرة لو كانت آخرة ، فان لم يحصل التفضيل ، فلا أقل من المساواة فنفي الله تعالى معتقدهم بقوله : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين » والمعنى عندهم : لو كان هناك بعث ولا يكون فان الله سوف يجعل المسلمين كالمجرمين سواء على أن الاسلام هو لا شيء في حساب الحق ، فما يستحقه المجرم فالمؤمن يستحقه ، سواء أكان لاحساب أم حساب سوء أو عفواءً إثمًا ، فالمجرمون هم الاصول على أية حال . وهذا من أضل ما يتقول حول الحساب .

٢- قيل : ان الآية سيقت ردًا على كفار مكة إذ كانوا يقولون : لو كان هناك بعث وإعادة لكننا أكثر تنعمًا من المؤمنين كما في الحياة الدنيا قال الله تعالى حكاية عن قائلهم : « وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى » (فصلت : ٥٠)

عن ابن عباس : قالت كفار مكة : انا نعطي في الآخرة لو كانت خيرًا مما تعطون فنزلت : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين »

٣- قيل : أي لا نعفو عن المجرمين كما نعفو عن المسلمين وذلك لأن كفار مكة كانوا يقولون : لو كان بعث فسوف يعفونا كما يعفو عن المسلمين فالعذاب لادافع إلا الوعد والانذار .

٤- قيل : أي لا نجعل المسلمين كالمشركين في الجزاء والثواب .

اقول : ولكل وجه ولكن الوجه هو الثاني .

٣٨- (ان لكم فيه لما تخيرون)

في الآية قولان : أحدهما - أي أم لكم كتاب فيه تدرسون بان لكم فيه ما تختارونه إلا أنه حذف الباء وكسرت « ان » لدخول اللام في الخبر . ثانيهما -

أى أن لكم لما تخيرونه عند أنفسكم .

أقول : وعلى الاول أكثر المفسرين .

٣٩- (أم لكم إيمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون)

فى « إيمان » قولان : أحدهما - قيل : أى عهود ومواثيق فيكون من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم كناية أومن باب إطلاق الجزء وإرادة الكل .

ثانيهما - أى أحلاف باننا أقسمنا لكم مؤكداً إلى يوم القيامة انا نسلم لكم كلما تحكمون به من تساويكم بالمؤمنين .

أقول : وعلى الثانى أكثر المفسرين وإن كان للاول وجه .

٤٠- (سلهم ايهم بذلك زعيم)

فى « زعيم » أقوال : ١- عن ابن عباس وقتادة : الزعيم عند العرب الكفيل والضمين والمتكلم عن القوم . ٢- عن ابن كيسان : الزعيم هنا : القائم بالحجة والدعوى والمتصدى لأمر الاستدلال على صحة دعواهم : ٣- عن الحسن : الزعيم : الرسول . ٤- قيل : الزعيم : أى يزعم ذلك الحكم عن الله لنفسه أو عن العقل أو كتاب من الله .

أقول : وعلى الاول أكثر المفسرين وقريب منه الثانى .

٤١- (أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين)

فى الشركاء أقوال : ١- قيل : اريد بالشركاء ناس بانهم يوافقونهم فيما يدعونهم فيشاركونهم فى هذا القول ويذهبون مذهبهم فيه .

٢- قيل : اريد بالشركاء آلهة من دون الله تعالى فيسبون بينهم وبين المسلمين ، وهى الاصنام فيزعمونها شركاء لله سبحانه ، فللمسلمين حظ من الله ولهم حظ من الشركاء . ٣- قيل : الشركاء : هم الشفعاء لهم عند الله ، فيشفعون لهم فى هذه التسوية . ٤- قيل : الشركاء : هم الشهداء لهم ، فيشهدون لهم على ما زعموا وعلى صحة دعواهم .

أقول : وعلى الثاني أكثر المفسرين .

٤٢- (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون)

في قوله تعالى : « يوم يكشف عن ساق » أقوال : ١- عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة : أى عن كرب عظيم ، وأمر شديد مقطع من هول يوم القيامة ، ويوم يكشف عن ساق : هو يوم حرب وشدة تقول العرب لسنة الجذب : كشفت ساقها ، وكشف الساق كناية عن شدة الامر وتفاقمه ، يقال : كشف عن ساقه : إذا تشرمق فالمعنى : يوم يشتد الامر كما يشتد ما يحتاج إليه أن يكشف عن ساق ، يوم يصعب الخطب ، قال ابن عباس : هى أشد ساعة يوم القيامة . ٢- قيل : هو القيامة حين يكشف الامر وتبدو السرائر ، وهى أشد ساعة يوم القيامة ، وقيل : هى أول ساعة البعث التى تكشف الغطاء وهى أفضعها . ٣- قيل : أى كشف الامر عن ساقه فتظهر حقائقه أى يوم يكشف عن أصل الامر وحقيقته بحيث يصير عياناً مستعار من ساق الشجر وساق الانسان . ٤- قيل : أى يكشف عن ساق جهنم .

٥- قيل : أى يكشف عن ساق العرش . ٦- قيل : هذا كناية عن القرب . ٧- قيل : أى يكشف الرب تعالى عن نوره فيخرون له سجداً . ٨- قيل : أى يكشف عن شيء من أنوار عظمتهم وآثار قدرته . ٩- قيل : أى يكشف عن ساق ملك مهيب عظيم . ١٠- قيل : اريد وقت إقتراب الاجل ، وضعف البدن أى يكشف المريض عن ساقه ليبرضعفه ، ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه أن يقوم ويخرج . **أقول :** والثامن هو المؤيد بالروايات الآتية من غير تناف بينه وبين بعض الاقوال الاخر فتأمل جيداً .

وفي « يدعون إلى السجود » أقوال : ١- قيل : أى يدعون إلى الدعاء فلا يستطيعون . ٢- قيل : أى يدعون إلى الصلاة فلا يستطيعون أن يصلوا يومئذ . ٣- اريد بالدعوة دعوة التكليف . ٣- قيل : أى يدعون إلى السجود نفسه خضوعاً

لله تعالى إمتحاناً لا يمانهم فلا يستطيعون إذ تصير ظهورهم طبقاً واحداً لاستقرار ملكة الاستكبار في سرائرهم واليوم تبلى السرائر ويوم التأويل .
أقول : والاخير هو الانسب بظاهر السياق وخاصة قوله تعالى : « وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون » وقريب منه الاول .

٢٣- (خاشعة أبصارهم تروهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون)

في « وهم سالمون » أقوال : ١- عن ابن عباس انه قال : كان الكفار يدعون إلى السجود في الدنيا وهم آمنون فأبوا ولم يسجدوا لله تعالى ، فالיום يدعوهم وهم خائفون ليسوا بآمنين فلا يتمكنون بذلك .

٢- قيل : أى وهم معافاة أصحاب ، عن ابراهيم التيمي : أى يدعون بالاذان والاقامة ، فيأبونه وهم قادرون على ذلك ، وعن سعيد بن جبير : كانوا يسمعون حتى على الفلاح فلا يجيبون ، وعن كعب الاحبار قال : والله ما نزلت هذه الاية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات ، وهم متمكنون بها . وقيل : أى يدعون إلى التكليف الموجه عليهم في الشرع ، وهم يستطيعون باتيانه .

٣- قيل : اريد بالسلامة مطلق استطاعتهم من السجود وصالح الاعمال في الحياة الدنيا . ٤- قيل : أى لا يمنعهم من ذلك مانع ولا يحول بينهم وبينه حائل . ٥- قيل : اريد بالسلامة سلامتهم من الآفات والعاهات التي لحقت نفوسهم بسبب الاستكبار والعناد واللجاج على الحق ، فسلبتها التمكن من اجابة الحق .
أقول : والثالث هو الانسب بظاهر الاطلاق .

٢٤- (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون)

في « بهذا الحديث » أقوال : ١- عن السدي : أى بهذا القرآن . ٢- قيل : بهذا الاخبار بيوم القيامة . ٣- قيل : أى بهذا الحديث من الرسالة ونزول الوحي واليوم الاخر والحساب والجزاء .

أقول : والاخير هو الانسب بسياق السورة .

وفى « سنسدرجهم من حيث لا يعلمون » أقوال : ١- عن ابن عباس : أى سنمكر بهم . ٢- قيل : أى نأخذهم قليلاً ولا نباغتهم . ٣- عن الحسن : كم مستدرج بالاحسان إليه ، وكم مفتون بالثناء عليه ، وكم مغرور بالستر عليه . ٤- قيل : أى سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون فعذبوا بيوم بدر . ٥- عن أبى روق : كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة ، وأنسيناهم الاستغفار . ٦- عن سفيان الثورى : أى نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر .

أقول : والثانى هو الانسب بمعنى الاستدراج وهو : فتح منافذ الاغراء إلى الشيء ، واستدراج الله تعالى لأهل الكفر والضلال ، هو أن يخلق الله جل وعلا بينهم وبين أنفسهم ، وما زينت لهم من أباطيل ومتاع الدنيا ، فينقلون من ضلال إلى ضلال خطوة خطوة حتى يقعوا فى ورطة الهلاك وفى الهاوية .

٢٧- (أم عندهم الغيب فهم يكتبون)

فى الآية أقوال : ١- عن ابن عباس : الغيب هنا اللوح المحفوظ الذى فيه نبأ ما كان و ما يكون ، فهم يكتبون مما فيه من الحجج التى يزعمون أنها تدل على قولهم فيخاصمونك به انهم يساوون بكم وهم لا يعاقبون .

٢- قيل : أى أنزل عليهم الوحى بهذا الذى يقولون فيحكمون لانفسهم بما يريدون . ٣- قيل أى هل عندهم علم بصحة ما يدعونه اختصموا به لا يعلمه غيرهم فهم يكتبونه ويتوارثونه ، وينبغى أن يبرزوه أو يقررون ما يريدون .

٤- قيل : اريد بالغيب : غيب الاشياء الذى منه تنزل الامور بقدر محدود ، فتستقر فى منصّة الظهور ، فيقضون ما يريدون و يقدررون ما يشاؤون بأن يكون أمر القدر والقضاء بيدهم ، فيقضون أن يساودوا المسلمين يوم القيامة .

أقول : ولكل وجه وان الكتابة هنا بمعنى الحكم .

٢٨- (فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم)

فى « لحكم ربك » أقوال : ١- قيل : الحكم هنا : القضاء والمعنى : فاصبر لقضاء ربك فيك وفى هؤلاء المشركين بما أتيتهم به من هذا القرآن ، وهذا الدين ، وامض لما أمرك به ولا يثنيك عن تبليغ ما أمرت به تكذيبهم إياك و أذاهم لك . وقيل : فاصبر لقضاء ربك أن يستدرجهم ويملىء لهم ولا تستعجل لهم العذاب لكفرهم .

٢- قيل : أى فاصبر على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة و ترك مقابلتهم بالقبيح .

٣- قيل : أى فاصبر لنصر ربك على أن اللام بمعنى « إلى » والمعنى : اصبر إلى أن يحكم الله تعالى بنصر أوليائك ، و قهر أعدائك . وقال قتادة : أى لا تجعل ولا تغضب فلا بد من نصرك . ٤- قيل : أى فاصبر لحكم الله تعالى فى التخلية بين الظالم والمظلوم حتى يبلغ الكتاب أجله .

أقول : والاول هو الانسب بظاهر سياق السورة عامة وسياق القصة خاصة . وفى « مكظوم » أقوال : ١- عن ابن عباس ومجاهد : أى مملوءاً غماً إذ كان يونس ^{عليه السلام} مختنقاً بالغم ولم يجد لغيظه شفاء . ٢- عن عطاء و أبى مالك : أى كرباً . قال الماوردى : ان الفرق بينهما : ان الغم فى القلب والكرب فى الانفاس ٣ - عن ابن بحر : أى محبوس ، والكظم : الحبس ، ومنه قولهم : فلان كظم غيظه أى حبس غضبه ، وقال المبرد : انه مأخوذ من يكظمه و هو مجرى النفس من الصدر ، وكظم فلان : حبس نفسه .

٤- قيل : أى وهو محبوس عن التصرف فى الامور .

أقول : والاول هو المروى ، ولا يخفى : ان الكاظم غير المكظوم ، فان الكاظم من غلب على غيظه وغضبه ، والمكظوم من غلب عليه غيظه وغضبه .

٣٩- (لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبد بالعراء وهو مذموم)

فى « نعمة من ربه » أقوال : ١- قيل : أى رحمة من ربه إذ رحمه فوفقه

بالتوبة وقبلها منه . ٢- قيل : أى نبوة من الله تعالى . ٣- عن ابن جبير : أى عبادته التى سلفت منه . ٤- عن ابن زيد : أى نداه . إذ قال : « أن لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين » . ٥- عن ابن بحر : كانت نعمة الله عليه : إخراجهم من بطن الحوت .

أقول : ولكل وجه والوجه هو الاول .

وفى « مذموم » أقوال : ١- عن ابن عباس : أى مليم . ٢- عن بكر بن عبد الله : أى مذنب . ٣- قيل : أى معاتب ، فيذم ويلام بما فعله و ترك التسبيح . ٤- قيل : أى مبعد عن كل خير ، مطرود من كل رحمة وكرامة . ٥- قيل : أى سبىء الذكر والعاقبة .

أقول : والمعانى متقارب والمآل واحد .

٥١- (و ان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون)

فى الآية أقوال : ١- عن ابن عباس ومجاهد و قتادة والضحاك : ان الكفار قاربوا لينفذوك بأبصارهم من شدة نظرهم وحدته معاداة لكتاب الله ، ولذكروا قيل : وذلك لان الكفار اذا أرادوا أن يصيبوا برسول الله ﷺ بالعين ، فنظرت إليه قريش ، فتقول : ما رأينا مثله ولا مثل حججه .

٢- قيل : ان الكفار قاربوا ليصوبونك بعيونهم كما يصيب العاين بعينه ما يعجبه . وذلك كانت العين فى بنى أسد حتى كانت الناقة أو البقرة لتمر بأحدهم فيعاينهم ثم يقول لجاريته : خذى المكنل والدرهم ، فأتيننا بلحم من لحم هذه فما تبرح حتى تقع وتنحر ، عن السدى والفراء والزجاج .

٣- عن السدى أيضاً والكلبى وسعيد بن جبیر : ان الكفار أرادوا أن يصرفوك عما أنت من تبليغ الرسالة بان ينظروا إليك اذ قرأت القرآن نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء فيسقطوك فزعاً من نظراتهم المصوبة إليه بسهام الحق

والغيظ والانتقام . وذلك كان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة ثم يرفع جانب خبائه ، فتمر به الأبل فيقول : لم أركاليوم ابلاً ولا غنى أحسن من هذه فمات ذهب إلا قليلاً حتى يسقط ما عناءه ، فسئل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله ﷺ بالعين ، ويفعل به مثل ذلك ، فعصم الله تعالى رسوله وأنزل : « وإن يكاد الذين الخ .. »

٤- عن الكلبي والزجاج : أى ليصر عونك وذلك انهم كانوا ينظرون عند تلاوة القرآن والدعاء إلى التوحيد نظر عداوة وبغض وإنكار بما يسمعون وتعجب منه ، فيكادون يصرعونه بحدّة نظرهم ، ويزيلونك عن موضعك وهذا مستعمل في الكلام يقولون : نظر إلى فلان نظراً يكاد يصرعنى ونظراً يكاد يأكلنى فيه ، وتأويله كله انه نظر إلى نظراً لو أمكنه معه أكلنى أو يصرعنى .

وقال الزمخشري : يعنى انهم من شدة تخوفهم و نظرهم إليك سراً بعيون العداوة والبغضاء يكادون يزولون قدمك ، أو يهللونك من قولهم نظر إلى نظراً يكاد يصرعنى أو يكاد يأكلنى أى لو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل لفعله .

٥- عن الهروي والمؤرج : أى ليعتافونك ببصارهم ، وهذا إخبار بشدة عداوتهم للنبي ﷺ وأرادوا أن يصيبوه بالعين . فنظر إليه قوم من قريش ، وقالوا : ما رأينا مثله ولا مثل حججه ، وهم يريدون بعيونهم أن يزيلوه عن مقامه الذى أقامه الله تعالى فيه عداوة له .

٦- عن ابن عباس أيضاً : أى ليقتلونك ويهللونك . ٧- عن العوفي : أى ليرمونك . ٨- عن النضر بن شميل والافش : أى ليفتنونك .

٩- عن عبدالعزيز بن يحيى : أى ينظرون إليك نظراً شزراً بتحديد الشديد حتى كادوا يسقطونك من مكانك . ١٠- عن ابن زيد : أى ليمسّونك . ١١- قيل : أى لياكلونك . ١٢- عن الحسن وابن كيسان : أى ليقتلونك ، وهذا كما يقال : صرعنى بطرفه وقتلنى بعينه .

اقول : والمعنى الجامع: ليصيبونك بالعين .

٥٢- (وما هو الا ذكر للعالمين)

فى الآية أقوال : ١- قيل : أى وما القرآن إلا ذكر للعالمين . ٢- قيل : أى وما محمد إلا ذكر للعالمين يتذكرون به . ٣- قيل : أى وما القرآن إلا شرف كما قال تعالى : « وانه لذكر لك ولقومك » والنبي ﷺ أيضاً شرف للعالمين شرفوا باتباع النبي ﷺ وكتابه حيث هداهم إلى الرشد وأنقذهم من الضلالة لما نسبوه إلى الجنون وصفه بما ينفى ذلك عنه .

٤- قيل : اريد بالذكر انه يذكرهم أمر آخرتهم والثواب والعقاب والوعد والوعيد . ٥- عن الحسن : أى دواء إصابة العين أن يقرأ الانسان هذه الآية . ٦- قيل : أى عظة وحكمة وتذكير وتنبيه لهم على ما فى قلوبهم وفطرته من التوحيد فكيف يجنن من جاء بمثله .

اقول : وعلى الاول أكثر المفسرين .

وفى « للعالمين » أقوال : ١- قيل : أى عالم الجن وعالم الانسان . ٢- قيل : أى عالم الجن والانس والملائكة جميعاً باعتبار الجمع . ٣- قيل : أى كل ما فى هذه المعمورة وما سواها من كواكب عامرة ، فالعالمون : العقلاء وهم المعنيون بهذا الذكر . ٤- قيل : أى عالم الارض و عالم السماء ولكل واحد منهما عوالم كالسموات السبع والارضين السبع .

اقول . وعلى الاول أكثر المحققين .

﴿ التفسير والتأويل ﴾

١- (ن والقلم وما يسطرون)

« ن » إسم نهر في الجنة على ما ورد في الروايات التي ستقرأها ، وقد أقسم الله تعالى بالقلم الشامل لقلمي التكوين والتشريع . ومن الدرجة النازلة منه قلم الكتاب من بنى آدم تعظيماً له لما في خلقه وتسويته من الدلالة على الحكمة العظيمة ، ولما فيه من المنافع والفوائد التي لا يحيط به الوصف ، وفتحاً لباب التعليم به إذ أشار إليه في السورة السابقة نزولاً بقوله تعالى : « الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » العلق : ٤-٥)

وقد كفى به قدراً أنه أول ما أقسم الله تعالى في القرآن الكريم حيث لم يقسم بشيء من قبل ، ثم أقسم بما يكتبه الكتاب السماويين والارضين لما فيه من العظمة والحكمة ، ولما فيه من المنافع ما يلي القلم نفسه ، فعلى الكتاب بصيانة القلم وحفظ شرفه وقدره من الشر والفساد واللغو ، وتسجيله في الخير والصلاح والحق ...

ثم أقسم الله تعالى بالامور العظام المتنوعة في سائر السور من مشاهد الكون السماوية والارضية ، وموجوداته الحية والجامدة ، والحسية وغيرها من الطور والبيت المعمور ، ومن الشفع والوتر ، واليوم الموعود وشاهد ومشهود ، ومن السماء والارض ، والشمس والقمر والنجوم ، ومن الليل والنهار ، والعصر والفجر ، ومن النفس الانسانية ...

كل ذلك لعظمة الخلق وجمال الصنع ، ولما فيه من نفع عظيم في واقع

حياة الانسان .

٢ - (ما أنت بنعمة ربك بمجنون)

لست يا محمد مجنوناً فانك متلبس بنعمة ربك التي أنعمها عليك ، رداً على المشركين إذ كانوا يقولون للنبي ﷺ انه مجنون و به شيطان و هو قولهم : « يا أيها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون » الحجر : ٦) .
كيف هو مجنون بعد النبوة وقد كان عندهم أعقل العقلاء قبلها ، اذ كانوا يعرفونه برجاحة العقل بينهم حتى حكموه في رفع الحجر الاسود قبل النبوة و كانوا يلقبونه بالامين و هو بينهم ؟ .
قال الله تعالى : « أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو الا نذير مبين » الاعراف : ١٨٤) .

فاذا كانت تلك النعم ظاهرة فوجودها ينافي حصول الجنون ، فكلامهم ضرب من الهذيان والتهمة الحمقاء ، لتنفير الناس عنه ﷺ حقداً و عناداً ، و استكباراً و كراهة للحق .

قال الله تعالى : « قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامراً تهجرون أفلم يذكروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق و اكثرهم للحق كارهون » المؤمنون : ٦٦ - ٧٠) .

٣ - (و ان لك لاجراً غير ممنون)

وان لك يا محمد لاجراً عظيماً لا يقادر قدره غير منقص ولا مكدر باليمن ، فيخلو الاجر من النقص والقطع والكدر باليمن ، وهذا الاجر هو ثوابه ﷺ بمقابلة مقاساته ألوان الشدائد من جهة المشركين و صبره على أذاهم ، و تحمله لآعباء الرسالة و لا أجر له ﷺ في ذلك الا على الله تعالى يوم القيامة .

قال الله تعالى : « قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله »

سبأه : ٤٧) .

و قال : « و للآخرة خير لك من الاولى و لسوف يعطيك ربك فترضى »

الضحى : ٤ - ٥) .

٤ - (و انك لعلى خلق عظيم)

و انك يا محمد لعلى خلق عظيم إلهى إذ أدبك به فأحسن أدبك ، فتعفو
عمن تاب ، و لا تكون فظاً غليظ القلب ، و تأمر بالمعروف بعد ما إتمرت به ،
و تنهى عن المنكر بعد ما انتهيت عنه ، و تعرض عن الجاهلين ، و انتهى الخلق
الحسن بكماله إليك فبعثت لتمم مكارم الاخلاق ...

قال الله تعالى : « خذ العفو و امر بالعرف و أعرض عن الجاهلين »

الاعراف : ١٩٩) .

و قال : « فاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشركين » الحجر : ٩٤) .

و قال : « فيما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا

من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى الامر » آل عمران : ١٥٩) .

٥ - (فستبصر و يبصرون)

فسترى يا محمد عاقبة أمر دعوتك فى الحياة الدنيا باعلاء كلمة الله تعالى

و ظهور الدين الاسلامى على الدين كله ، و بما وعدناك به من الأجر غير الممنون

فى الآخرة ، و سيرى هؤلاء المكذبون الذين كانوا عاقبة ما يرمونك بالجنون

فى الحياة الدنيا من القتل والنهب والذلة و ما أوعدناهم من النار والعذاب

فى الآخرة .

نظير قوله تعالى : « سيعلمون غداً من الكذاب الاشر » القمر : ٢٦) .

وقوله : « وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً » الفرقان : ٤٢) .

و قوله : « فسيعلمون من أضعف ناصراً و أقل عدداً » القمر : ٢٤) .

و قوله : « فستعلمون من هو فى ضلال مبين » الملك : ٢٩) .

٦ - (بايكم المفتون)

بايكم المبتلى بالجنون و فقدان العقل ، و ايكم غالب و ايكم مغلوب .

٧ - (ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين)

ان ربك يا محمد هو العالم بمن حاد عن سبيل الله جل وعلا ، و عدل عن دينه ، و عن السلوك فيه ، و عن الطريق السواى ، و سبيل الهدى المؤدى إلى سعادة الدارين ، و هام فى تيه الضلال ، متوجهاً إلى ما يفيضه إلى الشقاوة الابدية ، و هذا هو الجنون حقاً ، و صاحبه هو المجنون والسفيه الذى لا يفرق بين النور والظلمة ، بين الحق والباطل ، بين السعادة والشقاء ، بين الخير والشر ، و بين النفع والضرر ، بل يحسب الخلاف نفعاً فيؤثره ، و يحسب الصواب ضراً فيجهره ، فما أجهل ، و ما أسفه من يحسب المهتدى الهادى ضالاً ، و يظن نفسه الضالة مهتدياً ، و ذلك لما أراد من الحياة الدنيا و متاعها .

و ربك يا محمد هو العالم بالذين اهتدوا و اتبعوا الحق ، و هم العقلاء حقاً . قال الله تعالى : « فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون أهواءهم و من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » القصص : ٥٠) .

و قال : « فريقاً هدى و فريقاً حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله و يحسبون انهم مهتدون » الاعراف : ٣٠) .

و قال : « قد خسروا أولادهم سفهاً بغير علم و حرّموا ما رزقهم الله افتراءً على الله قد ضلوا و ما كانوا مهتدين » الانعام : ١٤٠) .

و قال : « و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين و انهم ليصدونهم عن السبيل و يحسبون انهم مهتدون » الزخرف : ٣٦ - ٣٧) .

و قال : « فاعرض عن من تولى عن ذكرنا و لم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم بمن اهتدى » النجم : ٢٩ - ٣٠) .

٨ - (فلا تطع المكذابين)

فلا تطع ايها الرسول ﷺ الذين كذبوا بآياتنا وبرسولنا في شيء مما ارادوه لانك على هدى و هم على كفر ، و انك على اخلاص ، و هم على شرك ، انك على حق ، و هم على باطل ، انك على نور ، و هم على ظلمة ، و بالجملة : انك كامل و في طريق الكمال ، و هم منحطون و في سبيل الانحطاط .

قال الله تعالى : « و إن تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله - و لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون و هم بربهم يعدلون ، الانعام : ١١٦ - ١٥٠) .

وقال : « و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان أمره فرطاً » (الكهف : ٢٨) .

٩ - (و دوا لو تدهن فيدهنون)

أحب المكذبون بآيات الله تعالى و برسوله ﷺ أن تدارى أمرك عنهم ، فلا تذكر آلهتهم بسوء ، و لا تظهر دعوتك في الناس فيتركونك شأنك فلا يعرضون لك بسوء ، و لا يلقونك بأذى ، و يطلبون منك ذكر آلهتهم بالخير أو السكوت عنها حتى يستمعوا إليك ، و يجاروك في بعض ما يطلب و لكن الله تعالى ثبت رسوله ﷺ تثبيتاً .

قال الله تعالى : « قل اني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع أهواءكم قد ضللت اذاً و ما أنا من المهتدين قل اني على بينة من ربي و كذبتم به » (الانعام : ٥٦ - ٥٧) .

و قال : « و إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن ابدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى انى اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم - قل يا أيها الناس إن كنتم فى شك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله و لكن أعبد الله الذى

يتوفاكم و امرت أن أكون من المؤمنين « يونس : ١٥ - ١٠٤) حين طلبوا من النبي ﷺ قرآناً خالياً من الحملة عليهم و على آلهتهم .
وقال : « وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره و إذاً لا تأخذوك خليلاً و لولا أن ثبتنا لقد كنت تتركن إليهم شيئاً قليلاً »
الاسراء : ٧٣ - ٧٤) .

١٠ - (ولا تطع كل حلاف مهين)

ولا تطع يا محمد كل من يكثّر الحلف في الحق والباطل ممن اعتاده ، ولا يكثّر الحلف إلا الإنسان كاذب لا يبالي بالكذب حين يدرك ان الناس يكذبونه ولا يعتمدونه ولا يثقون بكلامه ، فيحلف كثير أليدارى كذبه ، ويستجلب ثقة الناس و هو بكذبه « مهين » : ذليل عند الله ، حقير عند الناس وعند نفسه ، ولا يحترم الناس قوله ولا يعتنى بكلامه ، ولا يحترم هو بنفسه ، وآية مهانته حاجته إلى الحلف و عدم ثقته بنفسه و عدم ثقة الناس به في الحق والباطل ، والصدق والكذب ، وفي الخير والشر . . . ولو كان ذاملاً وبنين وذاجاء ومقام ، ولو كان سلطاناً طاغياً باغياً جباراً ، وذلك لان المهانة صفة نفسية تلتصق بالمرء إذا فسد كما ان العزة صفة نفسية لا تفارق النفس الكريمة ، ولو تجردت من كل أعراض الدنيا ومتاعها ، ومن هنا يقال : الغنى من غنى نفسه ، والفقر من كان فقير النفس .

قال الله تعالى في الحالفين : « سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم انهم لكاذبون - ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون - سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وما واهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان رضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » التوبة : ٤٢ - ٥٦ - (٩٦ -

وقال : « ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم

و يحلفون على الكذب وهم يعلمون - يسوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء ألا انهم هم الكاذبون « المجادلة : ١٢-١٨)
 ١١ - (هما زمشاء بنميم)

الهماز : هو كثير الطعن في أعراض الناس بما يكرهونه ويعيبهم كثيراً بالقول والاشارة والحركة ، وقد أحاطت عليه العيوب ، ويزكروهم بالمكرهه و ينال من أعراضهم بذكر مثالبهم في حضورهم وفي غيابهم . . .
 وهذه صفة ذميمة يكرهاها الاسلام أشد الكراهية لانها تخالف المرأة و أدب النفس ، والادب في معاملة الناس ومعاشرتهم ، وتخالف حفظ كراماتهم صغروا أم كبروا .

قال الله تعالى تعالى : « ويل لكل همزة لمزة - انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة « الهمزة : ١ - ٩)

« مشاء بنميم » النمام : هو النقال الذي ينقل حديث مسلم إلى مسلم ما يسوئه ، ويوغر صدره عليه ، ويسعى بينهما ، فيفسد الود ويوقع الوحشة والشر بينهما ، فيوجد النزاع والقتال بين الافراد والاحباء والاسر والبيوت والجماعات...
 والمعنى : يمشى كثيراً بين الناس لنقل حديث من أحد إلى غيره بما يفسد قلوبهم ، ويقطع صلاتهم ويذهب بموداتهم فلا يقدم عليه انسان يحترم نفسه أو يرجو لنفسه إحتراماً عند الآخرين ، حتى أولئك الذين يفتحون آذانهم للنمام لا يحترمونه في قرار نفوسهم ، ولا يؤدونه .

قال رسول الله ﷺ : « ألا اخبركم بشراركم ؟ المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الاحبة الباغون للبرآء الغيب ،

١٢ - (مناع للخير معتد أثيم)

كثير المنع لفعل الخير ، يمنع نفسه وغيره من كل خير ، فلا يوجد بماله لدى البأساء والضراء ، ويمنع عن نفسه الايمان وهو جماع الخير وعن غيره إما

بمنعه إياهم عن الايمان . وإما بفعل يقعهم في الكفر، ويسلب عنهم الايمان .
 قال الله تعالى : « أرايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا
 يحض على طعام المسكين - ويمنعون الماعون » الماعون : ١-٧)
 وقال : « ان الانسان خلق هلوياً إذامسته الشر جزوعاً وإذامسته الخير
 منوعاً إلا المصلين » المearج : ١٩-٢٢)
 وقال : « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بعث الله
 بشراً رسولاً » الاسراء : ٩٤)

« معتد » : متجاوز في كل شيء عرضاً كان أو نفساً أو مالاً ، فلا يعبأ بذلك
 كله ، متجاوز في تناول ما أحل الله تعالى له ، يتجاوز فيها الحد المشروع ، متجاوز
 لما حده الله من أوامره ونواه ، فيخوض في الباطل ، ولا يتحرج عن ارتكاب المآثم
 والمظالم ، متجاوز للحق والعدل على نفسه وأهله وعشيرته الذين صدوهم عن
 الايمان ، ومنعوهم من الدين الاسلامي ، متجاوز على الناس في الظلم ، مجاوز عن
 الحق عشوم ظلوم ، ومجاوز على الله تعالى إذ جعل مع الله إلهاً آخر .
 قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا
 تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » المائدة : ٨٧)

وقال : « ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب
 به إلا كل معتد أثيم » المطففين : ١٠-١٢)

وقال : « مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الهأ آخر » ق : ٢٥-٢٦)
 « أثيم » : كثير المعصية والاثم بربه ، ديدنه ذلك إذ يتناول المحرمات من
 غير أن يبالي بما ارتكب ، ولا بما اجتراح ، يرتكب المعاصي حتى يحق عليه الوصف
 الثابت بذكر تحديد لنوع الآثام والتي يرتكبها . . .

قال الله تعالى : « ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً - انظر كيف
 يفترون على الله الكذب وكفى به إثماً مبيناً - ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم

به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً « النساء : ٤٨ - ٥٠ - ١١٢)
 وقال : « والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله
 إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثماً » الفرقان : ٤٨)
 وقال : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا
 بهتاناً وإثماً مبيناً » الاحزاب : ٥٨)

١٣ - (عتل بعد ذلك زنيهم)

وفوق ذلك مما ذكرانه جاف شديد في كفره ، فقط غليظ يعامل الناس
 بالغلظة والفظاظة ، وهو الذي لأصل له ، يلصق نفسه إلى قوم وليس منهم ، وهو
 الوليد بن المغيرة المخزومي إدعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة من مولده .

١٤ - (أن كان ذامال وبنين)

لأنطع من اتصف بتلك الصفات الرذيلة لأن كان ذامال وبنين .
 قال الله تعالى : « واصبر نفسك من الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشى
 يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه
 عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً » الكهف : ٢٨)
 وقال : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا
 لنفتنهم فيه » طه : ١٣١)

ولو كان ذامال وبنين هذا هو الوليد بن المغيرة على الأرجح نزلت فيه
 الايات التالية : « ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدوداً وبنين شهوداً
 فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر » المدثر : ١١ - ٢٥)

١٥ (اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين)

إذا تتلى على هذا ذى مال وبنين آياتنا قال : هذه ما اقتبسها واستكتبها
 محمد وحفظه من الكتب الاولى المتداولة ، فليس بشيء جديد ولا وحى .
 قال الله تعالى : « وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وأعانه عليه

قوم آخرون فقد جاؤا ظلما وزورا وقالوا أساطير الاولين اكتبناها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا « الفرقان : ٤ - ٥)

وقال : « وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الاولين و إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم « الانفال : ٣١ - ٣٢)

١٦ - (سنسمه على الخرطوم)

نسم عن قريب هذا المكذب ذا مال وبنين بسمة معه في الحياة الدنيا يعرف بها كما توسم البهائم على الخراطيم: الأنف والشفقتان ، وهذا هو رأس المجرمين يعرفون بسيماهم في الحياة الدنيا ، وتسود وجوههم في الآخرة .

قال الله تعالى فيهم : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدّها الله الذين كفروا وبئس المصير « الحج : ٧٢)

وقال : « ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين « الزمر : ٦٠)

وقال : « والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمًا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون « يونس : ٢٧)

وقال : « يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي و الاقدام « الرحمن : ٤١)

١٧ - (انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليعصر منها مصبحين)

أعطينا أهل مكة ماتظاهر عليهم من النعم والآلاء من الاموال والبنين ، و ما رحمناهم به من واسع العطاء لنرى حالهم أيشكرون هذه النعم ، و يؤذون حقها ، وينيبون إلى ربهم ، و يتبعون الداعى لهم إلى - سبيل الرشاد ، و هو

الرسول ﷺ الذى بعثناه لهم هادياً بشيراً و نذيراً ؟ أم يكفرون به ويكذبون بآياتنا ويحجدون حق الله تعالى عليهم ؟
و هم جحدوا و كذبوا و بطروا و عادوا رسولنا ﷺ فبلونا هم بالقحط و الجوع ، و بألوان من البلاء و الآفات ، كما بلونا أصحاب الجنة المعروف خبرها عندهم بسبب البخل و الكفران إذ حلفوا بالله تعالى ليقطعوا ثمارها و يقطفوها وقت الصباح لكيلا يشعر بهم المساكين فلا يعطوهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها .

قال الله تعالى : « فذرهم فى غمرتهم حتى حين أى حسبون انما نمدهم به من مال و بنين نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون - قد كانت آياتى تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامراً تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات آباءهم الاولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق و أكثرهم للحق كارهون - ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليكم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون » المؤمنون : ٥٤ - ٧٧ (

وقال : « أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لاوتين مالاً وولداً - واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدأ » مريم : ٧٧ - ٨٢ (

١٨ - (ولا يستثنون)

و هم أصحاب البستان الذين عزموا أن لا يؤدوا زكاته لبائس و لا فقير إذ قالوا : نجنى الثمار صباحاً من غير أن يقولوا : ان شاء الله ، و لا نستثنى من ثمر الجنة شيئاً للفقراء و المساكين ، فمنعوا حقهم فيه فحق عليهم من الجزاء ما هم له أهل و دمره شر التدمير .

١٩ - (فطاف عليها طائف من ربك و هم نائمون)

ان أصحاب الجنة بعد أن دبّروا هذا التدبير السيئ وأكدوه بالقسم فاموا آمنين مطمئنين على أن يجنوا ثمارها وقت الصباح ، فسلط الله تعالى بلاءاً على بستانهم و ثماره حالكونهم فائمين . قال الله تعالى : « و ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول الله منهم فكذبوه فاخذهم العذاب و هم ظالمون » (النحل : ١١٢ - ١١٣) .

٢٠ - (فاصبحت كالصريم)

فصارت الجنة كالستان الذي اقتطف ثماره بحيث لم يبق فيه شيء إذ أرسل تعالى بلاءاً إليها .

٢١ - (فتنادوا مصبحين)

لما استيقظ أصحاب الجنة من نومهم فنادى بعضهم بعضاً حالكونهم داخلين وقت الصباح .

٢٢ - (ان أغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين)

هلموا اخرجوا و اذهبوا غدة تقطف الثمار على غفلة من الفقراء إن كنتم قاطعين ثماركم وحاصدي زرعكم ، مادتم على عزمكم ما عقدتموه عليه بالامس .

٢٣ - (فانطلقوا و هم يتخافتون)

خرج أصحاب الجنة بعد سماعهم النداء و يقظتهم بالنداء فمضوا إليها مسرعين ، يتسارعون شحاً و حرصاً ، ويقول بعضهم لبعض : لا تمكنوا اليوم مسكيننا من الدخول فيها ، ويتحدث بعضهم إلى بعض في صوت خفيض هامس حتى لا يحس بهم أحد ، ولا يستيقظ على خطوهم أو صوتهم من يشهد ما يفعلون و هم يفعلون ثمار جنتهم .

٢٤ - (ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين)

كان بعض أصحاب الجنة يوصي بعضهم : أن لا يدخل الجنة يوم الحصاد هذا

عليهم مسكين من المساكين، فيحملهم ذلك على عزل نصيب من الثمر المصروم لهم.
٢٥ - (و غدوا على حرد قادرين)

ان أصحاب الجنة قد اخذوا طريقهم وقت الصباح قاصدين إلى جنتهم بسرعة، مصممين على منع المساكين و حرمانهم حقهم من ثمارها، و هم يظنون عند أنفسهم انهم قادرون على صرامها، و على حرمان الفقراء من ثمارها اذ تخيلوا ان البستان و ثمره بأيديهم و ما دروا ان يد الله سبحانه فوق أيديهم، ولم يخطر ببالهم ان البستان الذي كان بالامس عامراً زاخراً بالخير والبركة يصبحه الله تعالى قاعاً صفصفاً، ويغيره معالمه ويدرس رسومه حين غيروا ما بأنفسهم... قال الله تعالى: «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (الرعد: ١١). قال: «ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم و ان الله سميع عليم» (الانفال: ٥٣).

٢٦ - (فلما راوها قالوا انا لضالون)

فلما دخلوا في جنتهم أو قربوا منها رأوها صارمة، فعندئذ قالوا: انا لضالون عن طريق جنتنا و ما هي بها إذ لو كانت هي هي فأين ثمارها اليا نعمة و زروعها الناضجة؟ فلما تأملوا و عرفوا انها هي ولكنهم ضلوا عن طريق الصواب إذ عزموا الصرم و منع المساكين و حرمانهم من ثمارها.

٢٧ - (بل نحن محرومون)

ثم قالوا لما علموها: بل نحن محرومون حرمانا لجنايتنا على أنفسنا إذ قصدنا على حرمان المساكين من ثمارها فجرمنا الله تعالى منها.

٢٨ - (قال اوسطهم ألم اقل لكم لو لا تسبحون)

قال اوسطهم رأياً و أهدى طريقاً: ألم اقل لكم هلا تذكرون الله تعالى بما أنعم عليكم و تشكرون له قولاً و عملاً بالبذل و ابتغاء حق المساكين، و تتوبون إلى الله تعالى من سوء نيتكم إذ قلتم: « لنصر منها مصبحين - أن لا يدخلنها

اليوم عليكم مسكين » ،

وذلك كان من أصحاب الجنة رجل رشيد جواد يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر ولكنهم لم يستمعوا لنصحه فرأى ما حل بهم ما حل .

٢٩ - (قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين)

اعترف أصحاب الجنة بذنبهم وخطأهم ، فنزّ هوا الله تعالى عن أن يكون ظالماً فيما فعل، وأن يجري في ملكه شيء على خلاف مشيئته إذ قالوا : سبحان ربنا عن أن يغيّر ما بأنفسنا قبل أن نغيّره بل إنا كنا ظالمين لأنفسنا على تركنا ذكر الله تعالى ، وإضاعتنا حق المساكين ، و عزمنا على حرمانهم من حصتهم يوم الصرام ، فحرمنا قطعها والانتفاع بها .

ونظيره قوله تعالى : « فما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قالوا انا كنا ظالمين » (الاعراف : ٥) .

وقوله تعالى : « و ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » (الانبياء : ٨٧) .

٣٠ - (فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون)

لما رأى أصحاب الجنة بستانهم بلائمة فأقبل بعضهم على بعض منهم يلوم بعضهم بعضاً أن كلاً يلوم نفسه كما يلوم أصحابه، فإن الجريمة مشتركة بينهم جميعاً ولكل منهم نصيبه منها إذ عزموا كلهم على ترك ذكر الله تعالى ، و منع المساكين حقهم ، فالكل يوجه اللوم إلى نفسه كما يوجهه إلى أصحابه ...

٣١ - (قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين)

انتهى تلاوم أصحاب الجنة إلى أن قالوا : يا ويلنا انا كنا صاحبى الجنة متجاوزين الحد في البغى والتمرد ، و مخالفين لامر الله تعالى في تركنا حقوق المساكين و ترك الاستئناء إذ رأينا أنفسنا استغنت .

قال الله تعالى : « ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى » (العلق : ٦ - ٧) .

٣٢ - (عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها انا الى ربنا راغبون)

لما تابوا و رجعوا إلى الله تعالى وتعاقدا أن لا يفعلوا ما فعلوه قالوا : نرجو من ربنا عفوه ، و أن يبدلنا خيراً من تلك الجنة التي هلكنا لاننا إلى ربنا وحده راغبون ، معرضون عن غيره فنسئله ذلك .

قيل : انهم قالوا : إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعن كما صنعت آباءنا ، فدعوا الله جل و علا و تضرعوا ، فأبدلهم الله تعالى من ليلتهم ما هو خير منها .

٣٣ - (كذلك العذاب و لعذاب الاخرة أكبر لو كانوا يعلمون)

كذلك عذاب الدنيا من عذاب التدمير والتذكير ، وهلاك الاموال والانفس في الحياة الدنيا ، و لعذاب الاخرة بمن عصى ربه و كفر و كذب بآياته أكبر من عقوبة الدنيا و عذابها ، فان عذاب الدنيا مهما اشتد له نهاية ولا نهاية لعذاب الاخرة لو كان الكافرون يعلمون ذلك .

قال الله تعالى : « انه من يات ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها و لا يحيى - و كذلك نجزي من أسرف و لم يؤمن بآيات ربه و لعذاب الاخرة أشد و أبقي » طه : ٧٤ - ١٢٦ .

وقال : « ولنديقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلمهم يرجعون ، (السجدة : ٢١) .

وقال : « كذب الذين من قبلهم فأناهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة أكبر لو كانوا يعلمون » الزمر : ٢٥ - ٢٦ . وقال : « فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا و يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون » البقرة : ٨٥ - ٨٦ .

٣٤ - (ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم)

ان للذين اتقوا عقوبة الله تعالى بأداء فرائضه و إجتنب معاصيه و يقوا

شح أنفسهم و هم يتورعون عن محارم الله جل و علا فى جميع الحالات ... علم الناس بحالهم أم لم يعلموا لانهم لا يفعلون إلا لوجهه الكريم ولهم جنات يتنعمون بنعيمها لا يشوبه كدر و لا ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا ، و تلك الجنات يورثها الله جل و علا من كان تقياً لاغيره .

قال الله تعالى : « ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ، غافر : ٩) .

و قال : « فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطيعوا و انفقوا خيراً لانفسكم و من يوق شح نفسه فاولئك المفلحون » التغابن : ١٦) .

و قال : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة و الخيل المسومة والانعام والحراث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها و أزواج مطهرة و رضوان من الله و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السموات و الارض اعدت للمتقين - لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها نزولاً من عند الله و ما عند الله خير للابرار » آل عمران : ١٣-١٣٣-١٩٨)

و قال : « جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتماً لا يسمعون فيها نقراً الا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة و عشياً تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقياً » مريم : ٦١-٦٣)

و قال : « يوم لا ينفع مال و لابنون الا من اتى الله بقلب سليم و ازلفت الجنة للمتقين » الشعراء : ٨٨-٩٠)

٣٥- (افنجل المسلمين كالمجرمين)

افنجل أيها الناس فى كرامتى و نعمتى فى الآخرة الذين خضعوا لى بالطاعة و ذلوا لى بالعبودية ، و خضعوا لى و نهى كالمجرمين الذين كذبوا بآيات الله

تعالى ورسوله وبالיום الآخر، واكتسبوا المآثم وركبوا المعاصي وخالفوا أمرى ونهى؟ كلا ثم كلا ما الله بفاعل ذلك فلانسوئ بين هؤلاء و أولئك فى الكرامة والنعمة والجزاء لعدم تساوى الفريقين فى العقيدة والعمل : الكفر والايمان ، الشرك والتوحيد ، الطاعة والعصيان ، الخير والشر ، الصلاح والفساد ، الصدق والكذب .. : فاذا كان بين العقائد والاعمال تضاد ، فكيف التساوى بين جزائها؟ فالنار هى مثوى المجرمين ، والجنة هى دار المتقين .

قال الله تعالى : « أ فمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون » السجدة : (١٨)
وقال : « أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض
أم نجعل المتقين كالفجار » ص : (٢٨)

وقال : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » فصلت : (٣٤)

وقال : « ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهرأ هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون و ضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوى ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم » النحل : (٧٥-٧٦)

وقال : « وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج وما يستوى الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الاحياء ولا الاموات » فاطر : (١٢-٢٢)

وقال : « قل لا يستوى الخبيث والطيب » المائدة : (١٠٠)

وقال : « لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون،
الحشر : (٢٠)

وقال : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم » الجاثية : (٢١)

شتان بين الفريقين : فريق الجنة وفريق النار ، فريق الحق وفريق الباطل
فريق النور وفريق الظلمة ، فريق الكفر وفريق الايمان ، فريق العلم وفريق
الجهل ، وفريق الطاعة وفريق الطغيان . . . لا يستوى ما لهم .

٣٦- (مالكم كيف تحكمون)

مالكم أيها المشركون ، أيها المكذبون ، أيها الكفار ، أيها الطغاة وأيها
المجرمون ؟ كيف تحكمون هذا الحكم الاعوج ؟ هذا الحكم الخطاء وهذا الحكم
الفاسد ؟ كأن أمر الجزاء والحساب ، وأمر الجنة والعذاب مفوض إليكم حتى تحكموا
فيه ما شئتم ان لكم من الجنة ونعيمها ما للمسلمين ، وأي عقل يحملكم على هذه
التسوية ، على هذه الكرامة ، وعلى هذا الفضل عند الله لكم حتى صارت سبباً
لاصراركم على الكفر والطغيان ، وعلى الشرك والعصيان ، ولا يحسن في الحكمة
التسوية بين الاولياء والاعداء في الحياة الدنيا فكيف في دار الجزاء ؟ وهذا ما لا
يقول به عاقل ، ولا يقبله منطق العقلاء .

نظير قوله تعالى : « قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قد الله يهدي
للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف
تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً » يونس :
(٣٦-٣٥)

٣٧- (أم لكم كتاب فيه تدرسون)

بل ألكم أيها المشركون كتاب نزل من عند الله تعالى ، فتدرسون فيه و
تداولونه ينقله الخلف عن السلف يتضمن حكماً مؤكداً كما تدعون ، فتجدون
فيه : المؤمن كالكافر ، المشرك كالموحد ، المطيع كالعاصي والنور كالظلمة . . . و
انتم متمسكون به وتستندون إليه ما تقولون ، فلا تلتفتون إلى خلافه ؟ ولم ينزل
عليكم كتاب من قبل هذا القرآن ، ولم يرسل إليكم رسول من قبل هذا النبي
والرسول فلو كان لكم كتاب فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين .

وفي هذا تجد للمشركين، ونفى قاطع أن يكون لهم كتاب، وإنما هم يتبعون أهواءهم...

قال الله تعالى : « قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون أهواءهم و من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » (القصص : ٢٩-٥٠)

و قال : « ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » (الاحقاف : ٤) وقال : « أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه » (فاطر : ٢٠)

وقال : « أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون » (الزخرف : ٢١) وقال : « وما آتيناهم من كتب تدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير » (سباء : ٢٤)

٣٨- (ان لكم فيه لما تخيرون)

ان لكم أيها المشركون في هذا الكتاب - النازل المفروض محالاً - لما تخيرون مما تشتهونه من السعادة والجنة ونعيمها والتسوية للمتقين في الكرامة عند الله سبحانه .

٣٩- (أم لكم إيمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون)

بل ألكم أيها المشركون أحلاف علينا باننا أقسمنا لكم بإيمان مغلظة متناهية في التأكيد ، أولكم عهود ومواثيق علينا مؤكدة بالإيمان بالغة و افرة و ثابتة مستمرة إلى يوم القيامة لم يبطل منها عهد ولا يمين إلى أن يحصل المقسم عليه من أن يدخلكم الجنة وينعمكم من نعيمها بتسويتكم للمؤمنين والحق انه لا يمين ولا عهد لهم بذلك من الله تعالى .

كقوله تعالى في اليهود : « قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهدهم أم تقولون على الله ما لا تعلمون » (البقرة : ٨٠)

٢٠- (سلهم ايهم بذلك زعيم)

سل يا محمد ﷺ هؤلاء المشركين أيهم بذلك الحكم كفيل؟ فيخرجونه من بينهم ليتولى عنهم القول بأن لهم كتاباً أو أن لهم مع الله عهداً و مواعيق مؤكدة بإيمان بأن لهم من الخير ما للمسلمين ، ثم يكون هذا الزعيم ضامناً لهم بتقديم الحجة على ذلك يوم القيامة والحساب ، فأين منهم من يتولى هذا الامر عنهم ويحمل مسئوليته دونهم ؟

٢١- (أم لهم شركاء فليأتوا بشر كائهم ان كانوا صادقين)

أم لهم شركاء فيسودون بينهم وبين المسلمين و لو كانوا فليأتوا بشر كائهم إن كانوا صادقين في دعواهم ذلك ، والمراد انه ليس أحد أن يسلم لهم هذا ولا يساعدهم عليه ، فكما انه لا كتاب لهم ينطق بذلك ، ولا عهد لهم به عند الله تعالى ولا زعيم لهم يضمن لهم من الله تعالى بهذا ولا شركاء .

كقوله تعالى : « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ، الشورى : ٢١)

وقوله : هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء » الروم : ٢٠)

وقوله : « وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » يونس : ٣٨)

٢٢- (يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون)

اذكريا محمد ﷺ لهؤلاء المشركين المكذبين بآيات الله واليوم الآخر يوم ينكشف فيه عن أمر شديد صعب عظيم و هو الحساب والمداقة على الاعمال والجزاء على الافعال ، وظهور السرائر وإنكشاف البواطن والمداقة على الحسنات والسيئات ، أمر مبهم في الشدة خارج عن المألوف والعادة كقوله تعالى : « يوم يدع الداعي إلى شيء نكر » القمر : ٦)

فكأنه قيل : يوم يقع أمر فظيع يشتد أمره ، و عبر بالساق عن الشدة من قولهم : قد قامت السوق : إذا ازدحم أهلها واشتد أمرها بالمبايعة والمشاراة ووقع الجدد في ذلك والاجتهاد .

وهم يدعون يومئذ إلى السجود لله تعالى لفظاعتهم وتفضيحتهم يوم القيامة

فلا يستطيعون السجود لاستقرار ملكة الاستكبار في سرائرهم وانما اليوم يوم تبلى السرائر ويوم التأويل فيظهر ما في ضمائرهم . . .

قال الله تعالى : « و نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » (ق : ٢٠-٢٢)

وقال : « يوم تبلى السرائر فماله من قوة ولا ناصر » الطارق : ٩-١٠

وقال : « هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله » الاعراف : ٥٣

٢٣- (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون)

هؤلاء المشركون المكذبون بآيات الله تعالى ورسوله ﷺ وباليوم الآخر يحشرون حال كونهم ذليلة متواضعة أبصارهم خافضين رؤسهم لا يرفعون نظرهم عن قدامهم ذلة ومهانة ، حال كونهم أحاطتهم ذلة الندامة وخزي الحسرة وتبعة الاستكبار وفضاعة الطغيان ، وذلك الهوان والخزي في الآخرة لانهم كانوا يدعون في الحياة الدنيا يدعون إلى الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وإلى طاعة الله جل وعلا وصالح الأعمال ، وكانوا هم متمكنون باتيانه ولكنهم أبوا واستكبروا وكذبوا وتولوا وعصوا الله ورسوله ﷺ .

قال الله تعالى : « يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً - وعت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلماً » طه : (١٠٨-١١١)

وقال : « ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطى ، القيامة : ٢٤-٣٣)

وقال : « ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة اولئك هم الكفرة الفجرة »

عبس : ٤٠ - ٤٢)

وقال : « وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة » الغاشية : ٢-٣

وقال : « والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلماً أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون » يونس : ٢٧

٤٢- (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون)

فكل واطرك أيها الرسول ﷺ أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن الكريم والنبوة واليوم الآخر كقولك في الوعيد تتوعد به رجلاً : دعني وإياه ، و خلني وإياه تريد انه من وراء مسائته .

قال الله تعالى : « وذرني والمكذبين أولى النعمة ومهملهم قليلاً » المزمل : ١١

وقال : « فذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون » يونس : ١١

و قال : « فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون »

الزخرف : ٨٣

« سنستدرجهم » : سنديهم من العذاب درجة درجة فناخذهم قليلاً و لا نباغتهم بالامهال و إدامة الصحة و إزدياد النعمة و إنساء الذكر « من حيث لا يعلمون » انه استدراج ، وانهم يظنون ان ذلك انعام .

قال الله تعالى : « والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون »

الاعراف : ١٨٢

وقال : « فمهمل الكافرين أمهالهم رويداً » الطارق : ١٧

٢٥- (واملئ لهم ان كيدى متين)

وأمهل هؤلاء المشركين المكذبين ، واطيل لهم مدة الاخذ بالعذاب حتى تمتلئ كأسهم من الآثام والكفر والطغيان ، فلا ابادر إلى عذابهم مبادرة من يخشى الفوت - فانما يعجل من يخاف الفوت - لان تدبيرى فى عذابهم لقوى لا يدفع

بشيء ولا يفوتني أحد . ان الله تعالى سمى التدبير فى عذابهم كيداً لانه فى صورته . قال الله تعالى : « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر انهم لن يضروا الله شيئاً يريد الله ألا يجعل لهم حظاً فى الآخرة و لهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئاً و لهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملى لهم خيراً لانفسهم انما نملى لهم ليزدادوا إثماً و لهم عذاب مهين » آل عمران : (١٧٦-١٧٨)

وقال : « ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب » الرعد : (٣٢)

وقال : « فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير - وكأين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير » الحج : (٤٢ - ٤٨)

٤٦ - (ام تسئلهم أجراً فهم من مغرم مثقلون)

أَسْأَلُ يَا مُحَمَّد ﷺ هؤلاء المشركين المكذبين أجراً على تبليغ الرسالة والارشاد إلى صراط مستقيم وقد أمرناك أن تقول لهم : « قل ما أسئلكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً » الفرقان : (٥٧) « قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » ص : (٨٦) فهم من غرامة مثقلون بحملها ، فلا يؤمنون بسبب الاجرة فى التبليغ ؟ إذ لست تطلب أجراً على ذلك فيثقل عليهم ذلك فيمتنعوا لذلك

قال الله تعالى : « وما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية فى السموات والارض يمرّون عليها وهم معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » يوسف : (١٠٤ - ١٠٦)

٤٧ - (ام عندهم الغيب فهم يكتبون)

بل أعند هؤلاء المشركين علم ما غاب عنهم ، فهم يكتبونه فيحكمون عليه ويخرجون منه تلك المقالات التى يقولونها من تساوى المعجزمين المسلمين

في الكرامة عند الله تعالى وفي التمتع بنعيم الجنة . . . وليس الامر كذلك إذ لا يعلم الغيب غير الله جل وعلا ، ومن أوحى الله تعالى إليه من الرسول فضلا عن هؤلاء المنكرين الجهلاء .

قال الله تعالى : «أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى » النجم : ٣٣-٣٥

وقال : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء » آل عمران : ١٧٩

وقال : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى من رسول » الجن : ٢٦-٢٧

وقال : « قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم اني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوى الاعمى والبصير أفلا تتفكرون » الانعام : ٥٠

وقال : « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين » هود : ٢٩

٢٨- (فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم)

فاصبر يا محمد في تبليغ رسالتك الخالدة ، وفي تأخير نصرتك على المشركين المكذبين وإمهالهم في تقصصهم على الكفر والطغيان صبراً صامداً من غير فشل لافراد من ارسلت إليهم مهما كلف الامر عليك باستهزاءهم و أذاهم لك لحكم ربك على ذلك ، فلن نترك سدى فانك بأعيننا ، ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً ، فاثبت حتى يأتيك أمر الله تعالى كما صبر اولو العزم من الرسل فلا تستعجل لهم .

قال الله تعالى : « واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا » الطور : ٤٨

وقال : « فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً » الانسان : ٢٤

وقال : « واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين »

يونس : ١٠٩)

وقال : « فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون »
(الاحقاف : ٣٥)

ولا تكن يا محمد ﷺ في استعجال والغضب على قومك المكذبين كصاحب الحوت وهو يونس النبي ﷺ إذ غضب على قومه حين لم يؤمنوا به فدعا ربه عليهم بالهلاك والدمار ، وهو مملؤ غماً وممتلىء غيظاً لكفرهم وعنادهم ولو انه صبر على ذلك وعاد نوحهم يوماً فيوماً ، ومرة بعد اخرى لاستجابوا له إذ كان فيهم - مع هذا العناد واللجاج - بقية من خير يمكن أن تكون شرارة يتوهج منها نور الايمان لو وجدت من ينفخ فيها برفق وأناة ، ويتلطف في الامساك من غير تعجل .

قال الله تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين - واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون »
(النحل : ١٢٥ - ١٢٧)

٢٩- (لولأن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراة وهو مذموم)

لولأن أدركت يونس عليه السلام رحمة من ربه - ولم يوفقه للتوبة ، ولم يقبل عذره بقبول حسن ، ولم يجب ندائه : « فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناها من الغم وكذلك ننجي المؤمنين » ولم يخلصه من بطن الحوت بل يبقيه فيه حياً « فلولاً انه كان من المسبحين للبت في بطنه إلى يوم يبعثون » ولولم يخرج منه حياً ، ولم يعد إلى وضعه الاول في مقام النبوة ، ولم يجدها عليه ، فان نعمة مجددة أنعم الله تعالى بها عليه فجعله بها من الصالحين الذين سلموا من الذم ونجوا من الملامة والعيب

« فاجتبه ربه فجعله من الصالحين » فلولا ذلك لبقى في بطن الحوت إلى يوم القيامة ثم طرح بفضاء القيامة مذموماً مملوماً من ربه .
ولكن الله تعالى ألقاه بفضاء من بطن الحوت سقيماً غير مذموم إذ قال :
« فنبتناه بالعراء وهو سقيم » الصافات : (١٤٥)

العراء : الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبل ولا شجر يستتر .

٥- (فاجتبه ربه فجعله من الصالحين)

فاستطاع ربه لدعائه وعذره ربه ، وقرّبه و تاب عليه ، فجعله من الانبياء الصالحين ، وأرسله إلى مائة ألف أوزيريدون فأمنوا به ، وذلك لمكان سلامة فطرته وبقاء نور استعداده ، وعدم رسوخ الهيئات الغضبية عليه .

قال الله تعالى : « وأرسلناه إلى مائة ألف أوزيريدون فأمنوا فممتعناهم إلى

حين » الصافات : (١٤٧ - ١٤٨)

٥١- (وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر و يقولون انه لمجنون)

وان الذين كفروا قاربوا ليصيبونك بحديد نظره ليقتلوك حين سمعوا ما تتلوا عليهم من القرآن لكرهتهم بذلك فحدوا النظر إليه بالعداوة والبغضاء ، ويقولون حسداً وعناداً : ان المتلوم من الهذيان الذي يهذى به محمد ﷺ حال جنونه ، مغلوب على عقله مع علمهم بوقاره ووفور عقله تكذيباً به ومعاندة عليه ، وحيرة في أمره وتفسيراً عنه مع علمهم بانه أعقلهم .

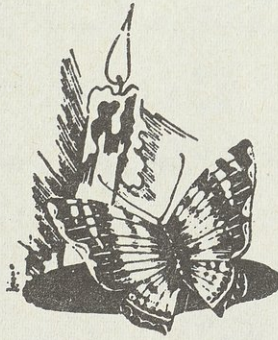
قال الله تعالى : « وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون » الحجر : (٦)

وقال : « ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم » سباء : (٤٦)

٥٢- (وما هو الا ذكر للعالمين)

وليس ما يتلوه عليهم من القرآن إلا ذكراً للجن والانس إلى أن تقوم الساعة ، وفيه حياة مجددة للناس جيلاً بعد جيل ، وانه لا ذكر ولا قدر لمن فاتته

الاتصال بهذا الكتاب وتلقى عنه ، وقطع مسيرة الحياة في ظله .
 قال الله تعالى : « فاستمسك بالذى أوحى إليك انك على صراط مستقيم »
 انه لذكر لك ولقومك « الزخرف : ٤٣-٤٤)
 وقال : « قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا
 عجبا يهذى إلى الرش فآمنّا به « الجن : ١-٢)
 و قال : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ،
 الفرقان : ١)
 وقال : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين « الانبياء : ١٠٧)

﴿ جملة المعاني ﴾

٥٢٧٢- (ن والقلم وما يسطرون)

و قد أقسم الله تعالى بالقلم وما يكتبه كتاب الثقلين من عظمة الكون و خالقه .

٥٢٧٣- (ما أنت بنعمة ربك بمجنون)

لست يا محمد مجنوناً ، فانك متلبس بنعمة ربك التي أنعمها عليك .

٥٢٧٢- (وان لك لاجراً غير ممنون)

وان لك يا محمد لاجراً عظيماً لا يقادر قدره ، غير منقص ولا مكدر باليمن .

٥٢٧٥- (وانك لعلى خلق عظيم)

وانك يا محمد لعلى خلق عظيم الهى ، اذا أدبك به فأحسن أدبك .

٥٢٧٦- (فستبصر ويبصرون)

فسترى يا محمد عاقبة أمر دعوتك فى الحياة الدنيا باعلاء كلمة الله تعالى و ظهور الدين الاسلامى كله ، وسيرى هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم و رميهم اياك بالجنون .

٥٢٧٧- (بايكم المفتون)

بايكم المبتلى بالجنون وفقدان العقل ، وأيكم غالب ومغلوب .

٥٢٧٨- (ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين)

ان ربك يا محمد هو العالم بمن حاد عن سبيل الله تعالى وعدل عن دينه والله

جل وعلا هو أعلم بمن اهتدى .

٥٢٧٩- (فلا تطع المكذبين)

فلا تطع أيها الرسول الذين كذبوا بآياتنا وبرسولنا وباليوم الآخر .

٥٢٨٠- (ودوا لو تدهن فيدهنون)

أحب هؤلاء المشركون أن تدارى أمرك عنهم فتلاينهم وهم يدارون أمرهم عنك فيلأينونك .

٥٢٨١- (ولا تطع كل حلاف مهين)

ولا تطع يا محمد كل من يكسر الحلف في الحق والباطل وهو يكذب به ذليل .

٥٢٨٢- (هماز مشاء بنميم)

كثير الطعن في أعراض الناس، يمشى بين الناس بنقل حديث مسلم إلى مسلم، ويسعى بينهما بالافساد والشر والنزاع .

٥٢٨٣- (مناع للخير معتد أثيم)

كثير المنع لفعل الخير عن نفسه وعن غيره ، متجاوز على غيره كثير الاثم بربه .

٥٢٨٤- (عتل بعد ذلك زنيم)

وفوق ما ذكرانه جاف شديد في كفره غليظ في المعاشرة ، لأصل له ولا نسب .

٥٢٨٥- (ان كان ذامال وبنين)

لا تطع أيها الرسول من اتصف بتلك ذميم الصفات ورذيل الاخلاق لان كان ذامال وبنين .

٥٢٨٦- (اذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الاولين)

اذا تتلى على هذا الخبيث آياتنا النازلة قال : هذه الايات ما حفظه محمد وآله ^{عليهم السلام} من الكتب الاولى المتداولة فليس بشيء جديد ولا وحى سماوى .

٥٢٨٧- (سنسمه على الخطوم)

نسم عن قريب هذا المكذب بسمة على خرطومه يعرف بها كما توسم البها
ثم عليها .

٥٢٨٨- (انابلونا هم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصر منها مصبحين)

إنا إختبرنا أهل مكة بما أنعمنا عليهم من النعم كما إختبرنا أصحاب
الجنة المعروف خبرها عندهم إذ حلفوا بالله تعالى ليقطعوا ثمارها وقت الصباح .

٥٢٨٩- (ولا يستثنون)

وحالكون أصحاب الجنة عزموا أن قطع ثمار الجنة من غير تعليق ذلك
بمشيئة الله تعالى ، ومن غير أداء حق المساكين منها .

٥٢٩٠- (فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون)

فصابت جنتهم آفة وطاف عليها بلاء يحيط بهاليلاً من جانب ربك وحالكونهم
نائمين .

٥٢٩١- (فأصبحت كالصريم)

فصارت الجنة بتلك الآفة والبلاء كالبلستان الذي اقتطف ثماره بحيث لم يبق
فيه شيء .

٥٢٩٢- (فتنادوا مصبحين)

لما استيقظوا من نومهم فنادى بعضهم بعضاً وقت الصباح .

٥٢٩٣- (ان اغدوا على حوثكم ان كنتم صارمين)

هلموا ، واذهبوا غدوة لقطف ثماركم على حين غفلة من الفقراء ان كنتم
قاطعين ثماركم .

٥٢٩٤- (فانطلقوا وهم يتخافتون)

خرج أصحاب الجنة بعد أن سمع بعضهم نداء بعضهم ، فمضوا إليها مسرعين
وحالكون بعضهم يتحدث بعضاً بصوت خفيض خوفاً عن إطلاع المساكين على
فعالهم ...

٥٢٩٥- (أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين)

كان يوصى بعض أصحاب الجنة بعضهم : أن لا يدخل الجنة البتة يوم الحصاد هذا عليكم مسكين من المساكين ، فليس لاحد من المساكين أن يدخلها اليوم .

٥٢٩٦- (وغدوا على حرد قادرين)

وقد أخذ أصحاب الجنة وقت الصباح طريقهم إلى الجنة بسرعة قاصدين على منع المساكين من حقهم ظانين : انهم قادرون على صرامها وعلى حرمان المساكين من ثمارها .

٥٢٩٧- (فلما راوها قالوا انا لضالون)

فلما قربوا من الجنة وراوها قاطعة الثمار قالوا : انا ضللنا طريق جنتنا ، ولما تأملوا وعرفوا انهاهي قالوا :

٥٢٩٨- (بل نحن محرومون)

بل نحن محرومون من ثمار الجنة لقصدنا بحرمان المساكين من حقهم .

٥٢٩٩- (قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون)

قال أوسطهم رأياً وأهدى طريقاً : ألم أقل لكم هلا تذكرون الله تعالى بما أنعم عليكم وتشكرون له وتؤتون حق المساكين .

٥٣٠- (قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين)

إعترف أصحاب الجنة بخطأهم ، فنزّهوا الله تعالى إذ قالوا : سبحان ربنا انا كنا ظالمين على أنفسنا لتر كنا ذكرا لله تعالى وعلى المساكين لاضاعة حقهم .

٥٣٠١- (فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون)

فلما رأى أصحاب الجنة بستانهم بلائمة أقبل بعضهم على بعض يلوم بعضهم بعضاً مع ملامتهم أنفسهم لا شترا كههم في الجريمة .

٥٣٠٢- (قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين)

إنتهى تلاوم أصحاب الجنة إلى أن قالوا : يا ويلنا انا كنا متجاوزين الحد

فى البنى والتمرد ، ومخالفين لامر الله تعالى .

٥٣٠٣- (عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها انا الى ربنا راغبون)

لما تابوا إلى الله تعالى وتعاهدوا أن لا يفعلوا ما فعلوه قالوا : نرجو من ربنا عفوه وأن يبدلنا خيراً من تلك الجنة لانا إلى ربنا وحده راغبون ، معرضون عن غيره .

٥٣٠٢- (كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون)

كذلك عذاب الدنيا من التدمير والهلاك ، ولعذاب الآخرة من نار جهنم أكبر من عذاب الدنيا لو كان الكافرون يعلمون ذلك .

٥٣٠٥- (ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم)

ان للذين اتقوا الله تعالى عند ربهم جنات يتنعمون بنعيمها لا يشوبه كدر ولا ما ينقصه .

٥٣٠٦- (أفنجعل المسلمين كالمجرمين)

أفنجعل المسلمين كالمجرمين متساويين فى الكرامة والتنعم بنعيم الجنة .

٥٣٠٧- (مالكم كيف تحكمون)

ما لكم أيها المشركون كيف تحكمون بتساوى الفريقين : المسلمين والمجرمين .

٥٣٠٨- (ام لكم كتاب فيه تدرسون)

بل ألكم أيها المشركون كتاب منزل من عند الله تعالى ، فتدرسون فيه بهذا التساوى بين المسلمين والمجرمين فى الكرامة ومآل الامر .

٥٣٠٩- (ان لكم فيه لما تخيرون)

إن لكم أيها المشركون فى هذا الكتاب - النازل المفروض محالاً - لما تخيرون من التسوية .

٥٣١٠- (ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون)

بل ألكم أيها المشركون أحلاف علينا مؤكدة مستمرة إلى يوم القيامة:
ان لكم لما تحكمون بتسوية المسلمين المجرمين .

٥٣١١- (سلهم أيهم بذلك زعيم)

سل يا محمد ﷺ هؤلاء المشركين : أيهم بهذا الحكم من التسوية
بين الفريقين كفيل .

٥٣١٢- (أم لهم شركاء فليأتوا بشر كائهم ان كانوا صادقين)

أم لهم شركاء فيسودون بين المسلمين والمجرمين ، ولو كان الشركاء فليأتوا
بشركائهم إن كانوا صادقين في دعواهم ذلك .

٥٣١٣- (يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون)

اذكر يا محمد ﷺ هؤلاء المشركين يوم ينكشف فيه عن أمر صعب
شديد ، و هم يدعون يومئذ إلى الخضوع لله تعالى لتفضيحهم يوم القيامة ، فلا
يستطيعون الخضوع يومئذ لامتناعهم عن الخضوع في الحياة الدنيا .

٥٣١٤- (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة و قد كانوا يدعون الى السجود
وهم سالمون)

حال كون المشركين يحشرون ذليلة متواضعة أبصارهم منكبين ، حال
كونهم محاطين بخزي الحسرة و تبعة الاستكبار ، وقد كانوا يدعون في الحياة
الدنيا إلى الخضوع لله تعالى وكانوا متمكنين باتيانهم ولكنهم أبوا واستكبروا .

٥٣١٥- (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا
يعلمون)

فكل ودع يا محمد أمر المكذبين بالقرآن إلى سناخذهم بالعذاب فلا
تشغل قلبك بهم فاني أجازيهم بعد أن زدت عليهم النعمة وأمهلتهم فخاضوا في
طغيانهم من حيث لا يعلمون ان إزداد النعمة و الامهال والخوض في الطغيان
إستدراج.

٥٣١٦- (واملئ لهم ان كيدى متين)

واطيل لهم المدة لاخذ العذاب حتى تمتلئ كأسهم من الاثام لان تديرى
فى عذابهم لقوى لا يدفع بشيء ولا يفوتنى أحد .

٥٣١٧- (ام تسئلهم أجراً فهم من مغرم مثقلون)

أتسئل يا محمد ﷺ هؤلاء المشركين أجراً على تبليغ الرسالة فهم من
غرامته مثقلون بحملها .

٥٣١٨- (ام عندهم الغيب فهم يكتبون)

بل أعند هؤلاء المشركين علم ماغاب عنهم و عن غيرهم فيحكمون عليه
بتساوى المسلمين المجرمين فى الكرامة عند الله سبحانه .

٥٣١٩- (فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم)

فاصبر يا محمد ﷺ فى تبليغ رسالتك الخالدة مهما كلف الامر عليك
بالتكذيب والاذى لحكم ربك على ذلك ولا تكن فى استعجال العذاب والغضب على
قومك كصاحب الحوت وهو يونس النبى ﷺ اذ نادى ربه على قومه بالهلاك
والدمار وهو مملؤ غماً وممتلئ غيظاً .

٥٣٢٠- (لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبد بالعراء وهو مذموم)

لولا أن أدركت يونس ﷺ رحمة من ربه لطرح بفناء القيامة وهو
مذموم ملوم من ربه ، ولكن الله تعالى ألقاه بفناء الارض من بطن الحوت وهو
سقيم .

٥٣٢١- (فاجتبه ربه فجعله من الصالحين)

فاصطفى الله تعالى يونس ﷺ فجعله من الانبياء الصالحين .

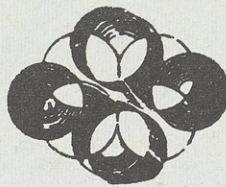
٥٣٢٢- (و ان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكرو
يقولون انه لمجنون)

و ان الذين كفروا قاربوا ليصيبونك بحديد نظرهم ليقتلوك حين سمعوا

ما تملوا عليهم من القرآن لكرهتهم بذلك ، ويقولون حسداً وعناداً : ان المملو
من الهذيان الذى يهذى به محمد ﷺ حال جنونه .

٥٣٢٣- (وما هو الا ذكر للعالمين)

وليس ما يملوه محمد ﷺ على المشركين من القرآن إلا ذكر للتقلين:
الجن والانس إلى أن تقوم الساعة .

* بحث روائى *

فى تفسير القمى : عن ابن أبى عمير عن عبد الرحيم القصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن « ن » و « القلم » قال : ان الله خلق القلم من شجرة فى الجنة يقال لها : الخلد ، ثم قال لنهر فى الجنة : كن مداداً ، فجمد النهر و كان أشد بياضاً من الثلج ، وأحلى من الشهد ، ثم قال للقلم : اكتب قال : يا رب و ما اكتب ؟ قال : اكتب ما كان ، وما هو كائن إلى يوم القيامة ، فكتب القلم فى رق أشد بياضاً من الفضة ، وأصفى من الياقوت ، ثم طواه فجعله فى ركن العرش ، ثم ختم على فم القلم ، فلم ينطق بعد ، ولا ينطق أبداً ، فهو الكتاب المكنون الذى منه النسخ كلها أولستم عرباً ؟ فكيف لا تعرفون معنى الكلام ، و أحدكم يقول لصاحبه : انسخ ذلك الكتاب ، أو ليس إنما ينسخ من كتاب اخذ (آخر) من الاصل ، وهو قوله : « انا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون »

وفى معانى الاخبار : باسناده عن سفيان بن سعيد الثورى عن الصادق عليه السلام فى تفسير الحروف المقطعة فى القرآن قال : وأما « ن » فهو نهر فى الجنة قال الله عز وجل : اجمد فجمد ، فصار مداداً ، ثم قال عز وجل للقلم : اكتب فسطر القلم فى اللوح المحفوظ ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة ، ف « لمداد » مداد من نور و « القلم » : قلم من نور و « اللوح » : لوح من نور ، قال سفيان : فقلت له : يا بن رسول الله بين لي أمر اللوح والقلم والمداد فضل بيان ، وعلمنى مما علمك الله ، فقال : يا بن سعيد لولا انك أهل للجواب ما أجبتك ، فنون ملك يؤدى إلى القلم ، وهو ملك ، والقلم يؤدى إلى اللوح وهو ملك ، واللوح يؤدى إلى إسرافيل وإسرافيل

يؤدى إلى ميكائيل ، و ميكائيل يؤدى ، إلى جبرئيل و جبرئيل يؤدى إلى الأنبياء ، والرسل صلوات الله عليهم ، قال : قال لى : قم يا سفيان فلا آمن عليك .
وفى الخصال : عن محمد بن سالم مرفوعاً عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
 قال عثمان بن عفان : يا رسول الله ما تفسير أبجد ؟ فقال رسول الله ﷺ : تعلموا تفسير أبجد فإن فيه الاعاجيب كلها ، وهل للعالم جهل تفسيره ؟ فقال : يا رسول الله ما تفسير أبجد ؟ قال : أما الألف فالألف الله إلى قوله وَاللَّهُ أَكْبَرُ : وأما النون فنون (فنورخ) والقلم وما يسطرون ، والقلم : قلم من نور و كتاب من نور فى لوح محفوظ يشهده المقربون .

و فى العلل : باسناده عن يحيى بن أبى العلا الرازى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال : و قد سئل عن قوله عز وجل : « ن والقلم وما يسطرون » ، وأما « ن » فكان نهراً فى الجنة أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل ، قال الله عز وجل له : كن مداداً ، ثم أخذ شجرة فغرسها بيده ثم قال : واليد القوة وليس بحيث تذهب إليه المشبهة ثم قال لها : كوني قلماً ثم قال له : اكتب ، فقال له : يا رب ، و ما أكتب ؟ قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة ، ففعل ذلك ثم ختم عليه ، و قال : لا تنطقن إلى يوم الوقت المعلوم .

و فى معانى الاخبار : باسناده عن ابراهيم الكرخى قال : سئلت جعفر بن محمد عليه السلام عن اللوح والقلم قال : هما ملكان .

و فيه : باسناده عن الاصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام : « ن والقلم و ما يسطرون » ، القلم : قلم من نور و كتاب من نور فى لوح محفوظ يشهده المقربون ، و كفى بالله شهيداً .

وفى البرهان : بالاسناد عن الكلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال : يا كلبي كم لمحمد ﷺ من إسم فى القرآن ؟ فقلت : إسمان أو ثلاثة ، فقال : يا كلبي له عشرة أسماء ثم ذكرها و قال فيها : « ن والقلم و ما يسطرون » الحديث .
و فى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « وما يسطرون » قال : أى ما يكتبون

و هو قسم و جوابه : « ما أنت بنعمة ربك بمجنون » و قوله تعالى : « و إن لك لاجراً غير ممنون » قال : أى لا من عليك فيما يعطيك من عظيم الثواب .

وفى نهج البلاغة : قال الامام على عليه السلام : « إن الله سبحانه أدب نبيه ﷺ بقوله : « خذ العفو و امر بالعرف و أعرض عن الجاهلين » فلما علم أنه قد تأدب قال له : « و انك لعلى خلق عظيم » .

وفى الكافى : باسناده عن أبى إسحق النحوى قال : دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فسمعتة يقول : ان الله عزوجل أدب نبيه على محبته ، فقال : « و انك لعلى خلق عظيم » الحديث .

وفيه : باسناده عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر : ان الله عزوجل أدب نبيه ، فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال : « انك لعلى خلق عظيم » .

وفيه : باسناده عن إسحق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال : إن الله تبارك و تعالى أدب نبيه ﷺ فلما إنتهى به إلى ما أراد قال الله له : « إنك لعلى خلق عظيم » .

وفى معانى الاخبار : باسناده عن أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام فى قول الله عزوجل : « و انك لعلى خلق عظيم » قال : هو الاسلام .

وفى تفسير القمى : عن أبى الجارود عن أبى جعفر فى قوله : « إنك لعلى خلق عظيم » قال : على دين عظيم .

أقول : و ذلك لاشتمال الدين الاسلامى على كمال الخلق و استئناس نبيه ﷺ به لما ورد عن رسول الله ﷺ انه قال : « بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » .
وفيه : فى قوله تعالى : « عتل بعد ذلك زنيم » قال : العتل : العظيم الكفر ، والزنيم : المدعى و فى نسخة « الدعى » .

وفى المجمع : عن شداد بن اوس قال : قال رسول الله ﷺ : لا يدخل

الجنة جواً ولا جعظري ولا عتل زنيم قلت: فما الجواظ؟ قال: كل جماع مناع قلت: فما الجعظري؟ قال: اللفظ الغليظ قلت: فما العتل الزنيم؟ قال: كل رحيب الجوف سييء الخلق أكل شروب غشوم ظلوم زنيم . وفيه: وروى انه سئل النبي ﷺ عن العتل الزنيم فقال: هو الشديد الخلق، الشحيح الاكل الشروب الواجد للطعام والشراب، الظلوم للناس الرحيب الجوف .

وفي: في معنى «زنيم» قيل: هو الذي لا أصل له عن علي عليه السلام . وفي جوامع الجامع: و كان الوليد دعياً في قريش ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة من مولده جعل جفاء و دعوته أشد معايبه لان من جفا و قسى قلبه اجترأ على كل معصية، ولأن النطفة إذا خبشت خبث الناشئ منها، ولذلك قال النبي ﷺ: لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولد لده .

وفي معاني الاخبار: باسناده عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما معنى قول الله عز وجل: «عتل بعد ذلك زنيم»؟ قال: العتل: العظيم الكفر، والزنيم: المستهزي بكفره .

وفي نسخة «المستهتر» بدل «المستهزي» والمستهتر - بالفتح على بناء المفعول يقال: استهتر الرجل بكذا مبنياً للمفعول - : صار مستهتراً به أى مولعاً به لا يتحدث بغيره، ولا يفعل غيره، ويقال: استهتر فلان فهو مستهتر: إذا كان كثير الاباطيل .

وفي المحاسن: باسناده عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الرجل ليذنب الذنب، فيدراً عنه الرزق، وتلا هذه الآية: «ان أقسموا ليصر منهم مصبحين ولا يستثنون» فطاف عليها طائف من ربك و هم نائمون .

وفي نور الثقلين: عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - وأما قضى الامر فهو الوسم على الخرطوم يوسم الكافر .

و في تفسير القمي : عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله :
 « انا بلونا هم كما بلونا أصحاب الجنة » ان أهل مكة إبتلوا بالجوع كما إبتلى
 أصحاب الجنة وهي كانت في الدنيا ، و كانت باليمن يقال له : الرضوان على تسعة
 أميال من صنعاء .

وفيه : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قيل له : ان قوماً من هذه الامة
 يزعمون ان العبد يذنب الذنب ، فيحرم به الرزق ، فقال ابن عباس : فو الذي
 لا اله الا هو هذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية ذكره الله في سورة
 « ن والقلم » :

انه كان شيخاً ، وكانت له جنة ، وكان لا يدخل بيته (إلى بيته خ) ثمرة
 منها و لا إلى منزله حتى يعطى كل ذى حق حقه فلما قبض الشيخ ورثه بنوه ،
 و كان له خمس من البنين ، فحملت جنتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوه
 حملاً لم يكن حملته قبل ذلك ، فراحوا الفتية إلى جنتهم بعد صلاة العصر ، فأشرفوا
 على ثمرة و رزق فاضل لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم ، فلما نظروا إلى الفضل
 طفوا وبغوا ، وقال بعضهم لبعض : إن أبانا كان شيخاً كبيراً قد ذهب عقله وخرف ،
 فهلمّوا تتعاقد (و تتعاهد خ) فيما بيننا ان لا نعطي أحداً من فقراء المسلمين
 في عامنا هذا شيئاً حتى نستغنى ، وتكثر أموالنا ، ثم نستأنف الضيعة فيما يستقبل
 من السنين المقبلة ، فرضى بذلك منهم أربعة ، و سخط الخامس ، و هو الذي
 قال الله : « قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون » .

فقال الرجل : يا ابن عباس كان أوسطهم في السن ؟ فقال : لا بل كان أصغرهم
 سناً و أكبرهم عقلاً ، و أوسط القوم : خير القوم ، والدليل عليه في القرآن
 قوله : انكم يا امة محمد أصغر الامم و خير الامم قوله عز وجل : « و كذلك
 جعلناكم امة وسطا » قال لهم أوسطهم : اتقوا (الله خ) و كونوا على منهاج أبيكم
 تسلموا و تقنموا ، فبطشوا به و ضربوه ضرباً مبرحاً ، فلما أيقن الأخ منهم انهم

يريدون قتله دخل معهم فى مشورتهم كارهاً لامرهم غير طائع ، فراحوا إلى منازلهم ثم حلفوا بالله ليصرموه اذا أصبحوا ، و لم يقولوا : إن شاء الله فابتلاههم الله بذلك الذنب ، وحال بينهم وبين ذلك الرزق الذى كانوا أشرفوا عليه ، فأخبر عنهم (فآخبرهم خ) فى الكتاب فقال : « انا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين و لا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك و هم نائمون فأصبحت كالصريم » قال : كالمحترق .

فقال الرجل : يابن عباس ما الصريم ؟ قال : الليل المظلم ، ثم قال : لاضوء له ولانور ، فلما أصبح القوم « فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرائكم إن كنتم صارمين » قال : « فانطلقوا و هم يتخافتون » قال الرجل : و ما التخافت يابن عباس ؟ قال : يتشاورون ، فيشاور بعضهم بعضاً لكى لا يسمع أحد غيرهم فقالوا : « أن لا يدخلنّها اليوم عليكم مسكين و غدوا على حرد قادرين » وفى أنفسهم أن يصرموها و لا يعلمون ما قد حل بهم من سطوات الله و نعمته « فلما رأوها » وما قد حل بهم « قالوا : إنا لضالون بل نحن محرومون » فحرّمهم الله ذلك الرزق بذنب كان منهم و لم يظلمهم شيئاً .

« قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » قال : يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه « قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها انا إلى ربنا راغبون » فقال الله : « كذلك العذاب و لعذاب الاخرة أكبر لو كانوا يعلمون »

وفى التوحيد : باسناده عن محمد ابن على الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام فى قوله عز وجل : « يوم يكشف عن ساق » قال : تبارك الجبار - ثم أشار إلى ساقه فكشف عنها الازار - قال : « و يدعون إلى السجود فلا يستطيعون » قال : أفنجم القوم و دخلتهم الهيبة ، و شخصت الابصار و بلغت القلوب الحناجر « شاخصة أبصارهم ترهقهم الذلة و قد كانوا يدعون إلى السجود و هم سالمون » .

قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه : قوله **عَلَيْهِ** : تبارك الجبار - وأشار إلى ساقه فكشف عنها الازار - يعنى به تبارك الجبار أن يوصف بالساق الذى هذه صفته .

و قوله **عَلَيْهِ** : « أفحم » يقال : أفحمته : اسكته فى خصومة أو غيرها .
وفيه : باسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله **عَلَيْهِ** قال : سئلته عن قول الله عز وجل : « يوم يكشف عن ساق » قال : - كشف إزاره عن ساقه و يده الاخرى على رأسه - فقال : سبحان ربى الاعلى .
قال الصدوق رحمة الله تعالى عليه : معنى قوله **عَلَيْهِ** : « سبحان ربى الاعلى » تنزيهه لله عز وجل عن أن يكون له ساق .

وفى معانى الاخبار : باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي الحسن **عَلَيْهِ** فى قوله عز وجل : « يوم يكشف عن ساق » قال : حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجداً ، و تدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود .
اقول : رواه الطبرسى قدس سره فى الاحتجاج .

و قوله **عَلَيْهِ** : « تدمج » دمج دمجاً : دخل فى الشيء و استحكم فيه ، والدامج : المجتمع .

و قوله **عَلَيْهِ** : « يكشف » أى عن شئ من أنوار عظمتة و آثار قدرته ...
وفى التوحيد : باسناده عن محمد بن على الحلبي عن أبي عبد الله **عَلَيْهِ** فى قول الله عز وجل : « و قد كانوا يدعون إلى السجود و هم سالمون » قال : و هم مستطيعون ، يستطيعون الاخذ بما امرؤا به ، والترك لما نهوا عنه ، وبذلك ابتلوا قال : و سئلته عن رجل مات و ترك مائة ألف درهم و لم يحج حتى مات ، هل كان يستطيع الحج ؟ قال : نعم انما استغنى عنه بماله و صحته .

اقول : و ليس فى بعض النسخ « عنه » وهو الاظهر ، و مع وجوده يحتمل أن يكون « عن » بمعنى « اللام » كما قيل فى قوله تعالى : « الا عن مودة » و يحتمل

أن يكون الاستغناء عنه كناية عن الترك ، والباء بمعنى «مع» أى تركه مع وجود ماله و صحته .

وفيه : باسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام فى قول الله عز وجل « ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون » قال : صارت أصلاً بهم كصيصى البقر - يعنى قرونها - « وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون » و هم مستطيعون وهم سالمون . **اقول :** و فى رواية « و يبقى ظهورهم كصيصى البقر » .

وفيه : باسناده عن حمزة بن محمد الطيار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون » قال : مستطيعون يستطيعون الاخذ بما امرؤا به ، والترك لما نهوا عنه ، وبذلك ابتلوا ، ثم قال : ليس شىء مما امرؤا به و نهوا عنه إلا و من الله عز وجل فيه ابتلاء و قضاء .

وفى العلل : باسناده عن سفيان بن السمط قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اذا أراد الله عز وجل بعبد خيراً ، فأذن ذنباً أتبعه بنقمة ، ويذكره الاستغفار ، واذا أراد الله عز وجل بعبد شراً فأذن ذنباً أتبعه بنعمة فينسيه الاستغفار ، و يتمادى به وهو قول الله تعالى : « سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » بالنعمة عند المعاصى . **وفى المجمع :** و روى عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إذا أحدث العبد ذنباً جدد له نعمة فيدع الاستغفار فهو الاستدراج .

وفى رواية : « ان رجلاً من بنى اسرائيل قال : يارب كم اعصيك وانت لاتعاقبنى قال - فاوحى الله إلى نبي زمانهم ! أن قل له : كم من عقوبة لى عليك و أنت لاتشعر ان جمود عينيك و قساة قلبك استدراج منى و عقوبة لو عقلت » .

وفى الكافى : باسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لابی عبد الله عليه السلام : انى سألت الله تبارك و تعالى أن يرزقنى مالاً ، فرزقنى ، و انى سألت الله أن يرزقنى ولداً فرزقنى ، و سألته أن يرزقنى داراً فرزقنى ، و قد خفت أن يكون ذلك استدراجاً ؟ فقال : أما مع الحمد فلا .

وفي مشكاة الانوار: عن سنان بن طريف قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : خشيت أن أكون مستدرجاً قال : و لم ؟ قلت : لاني دعوت الله تعالى أن يرزقني داراً فرزقني ، ودعوت الله أن يرزقني ألف درهم ، فرزقني ، ودعوته أن يرزقني خادماً فرزقني خادماً قال : فأى شيء تقول ؟ قال : أقول : الحمد لله قال : فما أعطيت أفضل مما أعطيت . الخبر .

وفي رواية: قال رسول الله ﷺ : « ان الله تعالى ليملي للمظالم حتى أخذه لم يفلته ثم قرأ : » و كذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى و هى ظالمة ان أخذه أليم شديد . »

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى : « ولاتكن كصاحب الدوت » قال : يعنى يونس عليه السلام دعا على قومه ثم ذهب مغاضباً ثم قال : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : « ان نادى و هو مكظوم » يقول : مغموم .
وفيه : في قوله تعالى : « لو لا أن تداركه نعمة من ربه » قال : النعمة : الرحمة ، و في قوله تعالى : « لتبذ بالعراء » قال : الموضع الذي لاسقف له .

وفي الدر المنثور : في قولي تعالى : « وان يكاد الذين كفروا » أخرج البخاري عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ قال : العين حق .

وفيه : عن جابر ان النبي ﷺ قال : العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر .
وفي المجمع : وجاء في الخبر : إن أسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله ان بنى جعفر تصيبهم العين أفأسترقى لهم ؟ قال : نعم فلو كان شيء يسبق القدر لسبق العين .

* بحث فقهي *

قال بعض الفقهاء : يفتح بقوله تعالى : « سلهم أيهم بذلك زعيم » القلم : (٤٠) باب الضمان حيث ان الزعامة والكفالة والضمان مترادفة .

اقول : ان في الآية ما هو أنسب بباب الكفالة من باب الضمان ، حيث ان الضمان في الامور المالية ، وهو عندنا : نقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له . وان الكفالة أعم منها فتأمل جيداً .

واستدل بعضهم بقوله تعالى : « وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون » القلم : (٤٣) على وجوب إقامة الصلاة جماعة و قال : ذلك لانهم كانوا يدعون إلى الصلاة فان المراد بالآية دعاؤهم إلى الجماعات بأذان المؤذن حين يقول : حي على الصلاة ، وقد عبّر الله تعالى عن الصلاة بالسجود لانه من أركانها بل هو أعظم الأركان ، وغايتها كما عبّر عنها بالركوع وبالقرآن .

ثم قال : إن تسئل كيف قال الله تعالى : « وهم سالمون » أى صحيحون مع ان الصحة ليست شرطاً لوجوب الصلاة ؟

تجيب : ان وجوب الخروج إلى الصلاة بالجماعة مشروط بالصحة وهو

المراد .

اقول : وفيه نظر وخفاء .

﴿ بحث مذهبي ﴾

وقد استدل بعض الاعلام بقوله تعالى : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين »
القلم : (٣٥) على أن المجرم لا يكون مسلماً إذ قال : فيه دليل واضح على أن وصفى
المسلم والمجرم متنافيان فلا يكون الفاسق مسلماً .

وقد أجاب عنه بعضهم : ان الله تعالى لم ينف المماثلة من كل الوجوه لئلا
نلهما في الجوهرية والجسمية وسائر الاوصاف التي لا تكاد تحصر فاذن المراد نفى
التسوية في أثرى الاسلام و الاجرام والانزاع في ذلك ، فان أثر أحدهما وعد
وأثر الآخر وعيد أو يكون ثواب المسلم غير المجرم أكثر من ثواب المسلم المجرم
على أن المجرم في الآية يحتمل أن يراد به الكافر الذي ضرب مثل أصحاب الجنة
فيه وفي أمثاله نظير الآية : « أم نجعل المتقين كالفيجار » .

وقد احتجت المشبهة والمجسمة بقوله تعالى : « يوم يكشف عن ساق »
القلم : (٤٢) على أن لله سبحانه ساقاً ، وانه جل وعلا يتمثل يوم القيامة ثم يقول
لعباده : أتعرفون ربكم ؟ فيقولون : اذا عرفنا نفسه عرفناه فعند ذلك يكشف
الرحمن عن ساقه ، فاما المؤمنون فيخرون سجداً ، و أما المنافقون فتكون
ظهورهم كالطبق الواحد، وذلك قوله تعالى : « ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون » ،
اقول : وهذا مردود بالكتاب والسنة والعقل والاجماع ، و ان الدليل
الدال على أن الله جل وعلا منزه عن الجسمية وعن كل صفات الحدوث و سمات
الامكان دل على أن الساق لم يردبها الجارحة ، وان المفسرين اجمعوا على أن
كشف الساق كناية عن هول يوم القيامة وشدة أمره وعظم الخطب و فظاعته لأن

من عادة الناس أن يشمروا عن سوقهم عند الامور الصعبة التي يحتاج فيها إلى المعاركة ، و يفزع عندها إلى الدفاع ، والممانعة فيكون تسمير الذبول عند ذلك أمكن للقراع وأصدق للمصاع فلاساق ولا كشف يومئذ سبحانه .

فأين الآية الكريمة من الدلالة على ساق الرب سبحانه سيما مع تنكير الساق وعدم إضافته إلى أحد .

ولا يخفى : ان المجسمة : هي فرقة نفشت بعد القرن الاول الهجري بين المسلمين وزعمت ان لله تعالى أوصاف الانسان الجسمانية و النفسانية ، و ان له سبحانه يداً وجنباً وعيناً واذناً وقدماً وساقاً . . . حتى كشف زعيمهم عن ساقه و قال : « لله ساق كهذه » ولهجت عامتها بخرافات يأنف اليراع من ايرادها .

وسبب انتشار دعواهم قصور أفهام العامة من الناس عن تفسير متشابهات القرآن الكريم وتمييز وجوه أمثالها ومجازاتها الرائعة عند الخواص ، فصاروا يفسرون الظواهر من مثل : « قدم صدق » يونس : ٢ و « مطويات يمينه » الزمر : ٦٧ و « يد الله فوق أيديهم » الفتح : ١٠ و « ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم » يكشف عن ساق « القلم : ٤٢-٣٤ » وغيرها من الآيات الكثيرة بنحو ما يفهم من الكلمة في أصل اللغة على ما في تخيلاتهم . . .

وقد اختلفت كلمات المفسرين : في التكليف يوم القيامة ، فذهب إلى جانبي النفي والايجاب كثير من اعلامهم ، واستدل المثبتون بقوله تعالى : « و يدعون إلى السجود فلا يستطيعون » القلم : ٢٢ قالوا : لو لم يكن يومئذ تكليف فكيف يدعون إلى السجود ؟

أجاب عنه النافون بوجوه أهمها ثلاثة :

أحدها - انهم لا يدعون إلى السجود تكليفاً وتعبداً ، بل يدعون إليه توبيخاً وتعنيفاً على تركه في الحياة الدنيا .

ثانيها - ان هذا في الدنيا لانه تعالى قال في وصف ذلك اليوم « و يدعون

إلى السجود « ولا ريب أن يوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف فهو زمان العجز أو آخر أيام دنياه فانه وقت النزاع ترى الناس يدعون إلى الصلاة بالجماعة اذا حضرت أوقاتها وهؤلاء لا يستطيعون الصلاة لانه الوقت الذي لا ينفع نفساً أيمانها . قيل: في التعليل ضعف فان يوم القيامة ليس وقت تعبد ولا تكليف ولكن لامانع من الدعاء إلى السجود لتفويض المتمردين عنه في الدنيا على رؤس الاشهاد يوم القيامة .

وعن الجبائي انه قال : لما خصص عدم الاستطاعة بالآخرة دل على أنهم كانوا يستطيعون .

قيل : هذا يبطل قول من قال : لا قدرة للانسان على الايمان والجمع بين المتنافيين محال فالاستطاعة في الدنيا أيضاً غير حاصلة على قول الجبائي .

قال النظام في تفسيره : ان عدم الاستطاعة في الدنيا لمانع آخر وهو انه تعالى لم يرد منهم الايمان ، وعلم منهم الكفر وقد رلهم ذلك ، و عدم الاستطاعة في الآخرة لمانع آخر له من السجود وهولين المفاصل ومطاوعة الاعصاب وسلامة الفقر . انتهى كلامه .

أقول : وفضاعته أشد من فضاة هؤلاء الكافرين الذين يدعون إلى السجود وهم لا يستطيعون ، اذ كيف ما أراد الله تعالى من الكافرين الايمان وعلم منهم الكفر وقد رلهم الكفر وهو يقول في كتابه الكريم : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (الذاريات : ٥٦) ويقول : « ان تكفروا فان الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضدلكم » (الزمر : ٧) ويقول : « وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان » (الحجرات : ٧) وغيرها من الايات القرآنية . . .

ثالثها - ان المانع هنا أمران : أحدهما - عدم استطاعة المكلفين ثانيهما ان الدار الآخرة دار جزاء لادار تكليف وعمل .

اجيب عنه : ان الكافرين لا يحاسبون على عجزهم عن السجود يوم القيامة

لأنهم في حال لا يستطيعون فيها من هذا السجود ، وإنما هم يحاسبون على امتناعهم عن السجود حين دعوا إليه وهم في الدنيا صحيحون حيث تصح العبادة و تقبل الاعمال فيكلفون يوم القيامة إتماماً للحجة وإراحة للعذر فإن مستطاع الطاعة و واقعها في الدنيا مستطاع في الآخرة وتركها رغم الاستطاعة في الدنيا ترك لها في الآخرة .

﴿ القلم و السيف ﴾

قال الله عز وجل: «ن والقلم وما يسطرون» (القلم: ١)

إن الله تعالى أقسم بالقلم لما فيه من منافع الخلق وخير الناس الدنيوية و
الآخروية ، فان القلم هو أحد لساني الانسان يؤدي عنه ما في جنانه و يبلغ
البعيد عنه ما يبلغ القريب بلسانه ، و تحفظ به أحكام الدين ، و تبقى به حوادث
الدهر عبرة للذاكرين ، و تنشر به شرائع الانبياء والمرسلين و تحدث به فضائل
الاولياء و مناقب المعصومين ، و تستقيم به امور العالمين ، و نعم ما قيل : ان البيان
بيانان : بيان اللسان ، و بيان البنان ، و ان بيان اللسان تدرسه الاعوام و بيان
الاقلام تدرسه الخواص و هو باق على مر الايام .

وقيل : القلم شجرة ثمرتها الالفاظ ، والفكر بحر لؤلؤه الحكمة .

وقيل : ان آدم عليه السلام هو أول من كتب بالقلم ، وقيل : أول من كتب ادريس عليه السلام .

قال بعض الحكماء : انما قوام امور الدين والدنيا بشيئين : القلم والسيف ،

وان السيف تحت القلم ، ولولا القلم ما قام دين ولا صلح عيش .

وقد نظمه بعض الشعراء وأحسن فيما قال :

إن يخدم القلم السيف الذي خضعت	له الرقاب و دانت حذره الامم
فالموت و الموت شيء لا يغالبه	ما زال يتبع ما يجري به القلم
كذا قضى الله للاقلام مذبريت	ان السيوف لها مذار هفت خدم
وقال الآخر :	

إذا أقسم الابطال يوماً بسيفهم و عدّوه مما يكسب المجد والكرم
كفى قلم الكتاب عزاً ورفعة مدى الدهران الله أقسم بالقلم

وقيل : ان السيف والقلم كليهما آلة لصاحب الدولة يستعين بها على أمره
إلا أن الحاجة في أول إلى السيف مادام أهلها في تمهيد أمرهم أشد من الحاجة
إلى القلم لأن القلم في تلك الحال خادماً فقط منفذاً للحكم السلطاني و السيف
شريك في المعونة وكذلك في آخر الدولة حيث تضعف عصبيتها كما ذكرناه ويقبل
أهلها بما ينالهم من الهرم الذي قد مناه فتحتاج الدولة إلى الاستظهار بأرباب
السيوف، وتقوى الحاجة إليهم في حماية الدولة والمدافعة عنها كما كان الشأن
أول الامر في تمهيدها ، فيكون للسيف مزية على القلم في الحالتين ، ويكون
أرباب السيف حينئذ أوسع جاهاً وأكثر نعمة وأسنى أقطاعاً .

وأما في وسط الدولة فيستغنى صاحبها بعض الشيء عن السيف لانه قد تمهّد
أمره ولم يبق همه الا في تحصيل ثمرات الملك من الجباية والضبط ومباهاة الدول
وتنفيذ الاحكام والقلم هو المعين له في ذلك ، فتعظم الحاجة إلى تصريفه وتكون
السيوف مهملة في مضاجع أعمادها إلا إذا أنابت نائبة أودعيت إلى سدّ فرجة و
مما سوى ذلك ، فلا حاجة إليها فتكون أرباب الاقلام في هذه الحاجة أوسع
جاهاً وأعلى رتبة وأعظم نعمة وثروة ، وأقرب من السلطان مجلساً ، وأكثر إليه
تردداً و في خلواته نجياً لانه حينئذ آله التي بها يستظهر على تحصيل ثمرات
ملكه والنظر إلى أعطافه وتثقيف أطرافه والمباهاة بأحواله . . .

و يكون الوزراء حينئذ واهل السيوف مستغنى عنهم مبعدين عن باطن
السلطان حذرين على أنفسهم من بواده .

ومن كلمات الحكماء : عقول الرجال في أطراف أقلامها .

ومنها : القلم أحد اللسانين .

﴿ القلم وأول ما خلق الله تعالى ﴾

قالت العلماء : ان الاقلام على ثلاثة أقسام :

أحدها - هو الذى خلقه الله تعالى بيده وأمره أن يكتب .

ثانيها - أقلام الملائكة التى جعلها الله تعالى بأيديهم فيكتبون بها المقادير والكوائن والاعمال : صالحها وفاسدها ، خيرها وشرها . . .

ثالثها - أقلام الناس التى جعلها الله عز وجل بأيديهم يكتبون بها كلامهم ويصلون بها ما ربهم ، وفى هذا القلم فضل كثير ، فانه مما اختص به آدمي وله فيه الكمال والسعادة فعليه بصيانته من كل ما يوجب الانحطاط والشقاء . . .

فى تفسير القمى : عن ابن أبى عمير عن هشام عن أبى عبد الله عليه السلام قال : أول ما خلق الله القلم ، فقال له : اكتب فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة .

وفى المجمع : فى قوله تعالى : « كل فى كتاب مبين » قال : هذا إخبار منه سبحانه : ان جميع ذلك مكتوب فى كتاب ظاهر ، وهو اللوح المحفوظ وإنما أثبت ذلك مع انه عالم لذاته لا يعزب عن علمه شيء من مخلوقاته لما فيه من اللطف للملائكة أولمن يخبر بذلك .

وقد اختلفت الروايات ، وكلمات الاعلام فى أول ما خلق الله تعالى :

فى بعض الروايات : إن أول ما خلق الله جل وعلا هو القلم .

وفىها : أول ما خلق الله سبحانه هو النور .

وفىها : ان أول المخلوقات هو نور النبى الكريم ﷺ .

وفىها : أول ما خلق الله تعالى نور النبى ﷺ مع أنوار أئمة أهل بيت عليهم السلام .

وفيها : قال رسول الله ﷺ : أول ما خلق الله تعالى روحى .

وفيها : أول ما خلق الله جل وعلا جوهرة .

أقول : يمكن الجمع بين الروايات من غير تناف فيها بحمل أولية القلم على النوع الاول من أنواع القلم وغيره حقيقة ، وبحمل أولية غير القلم على التقدم الاضافى بالنسبة إلى غير عالمه ونوعه .

وقالت الحكماء : أول ما خلق الله تعالى هو العقل الاول ، ثم العقل الاول خلق العقل الثانى والفلك الاول إلى أن انتهى إلى العقل العاشر وهو الفلك التاسع وهىولى العناصر .

ومن العلماء : من قال : أول ما خلق الله تعالى هو الماء .

ومنهم : من قال : أول المخلوقات الهواء .

ومنهم : من قال : أول المخلوقات النار .

أقول : ويمكن الجمع بين ذلك أيضاً بحمل أولية الماء على التقدم الاضافى بالنسبة إلى الاجسام المشاهدة المحسوسة التى يدر كها جميع الخلق ، فان الهواء ليست منها ، ويكون خلق الارواح قبل خلق الماء وسائر الاجسام ، وتكون أولية الماء بالنسبة إلى العناصر والافلاك ، إذ فى بعض الاخبار ما يدل على تقدم خلق الملائكة على خلق العناصر والافلاك ، ودلت الاخبار الكثيرة على تقدم الارواح والانوار على كل شىء .

﴿ حسن الخلق و حقيقته ﴾

قال الله تعالى مخاطباً للنبيه الكريم ﷺ : « وانك لعلى خلق عظيم » (القلم: ٤)
وقد اختلفت كلمات علماء الاخلاق والمفسرين ، والحكماء والمتكلمين ،
والفلاسفة والمحدثين واللغويين في حقيقة الخلق إطلاقاً وجانبية : حسن الخلق
وسوئه حتى اشتبهت على بعضهم فجعل آثاره من حقيقته ، ونحن نكتفي بذكر ما
وجدناه فائدة :

و من علماء الاخلاق : من قال : إن الخلق عبارة عن هيئة راسخة في
النفس ، تصدر عنها الافعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية ، وإن كانت
الهيئة بحيث تصدر عنها الافعال الجميلة المحموده عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة
خلقاً حسناً ، وإن كان الصادر عنها الافعال القبيحة سميت هذه الهيئة خلقاً سيئاً ،
ولا بد من رسوخ الهيئة في النفس ، لأن من يصدر منه بذل المال على الندور
لحاجة عارضة لا يقال : انه سخي إن لا بد من رسوخ صفة السخاء في نفس السخي ،
فلا بد في الخلق أن يصدر منه الافعال بسهولة من غير روية لان من تكلف بذل
المال او السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال : خلقه السخاء والحلم .

ثم قال : ان الخلق - بفتح الخاء وضمها - : كلمتان تستعملان معاً ، فيقال :
فلان حسن الخلق أى حسن الباطن ، و فلان حسن الخلق أى حسن الظاهر ، و
يراد بالاول صورته الباطنة ، وبالثاني صورته الظاهرة ، وذلك لأن الانسان مركب
من جسد يدرك بالبصر ، ومن نفس يدرك بالبصيرة ، و لكل واحد منهما هيئة و

صورة ، وهى إما قبيحة ، وإما جميلة ، ومن غير ريبة ان النفس التى تدرك بالبصيرة أعظم قدراً من الجسد الذى يدرك بالبصر ، و لذلك عظم الله تعالى أمره باضافته إليه إذ قال : « انى خالق بشراً من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » ص : ٧٠ - ٧١) تنبيهاً على أن الجسد منسوب إلى الطين ، والنفس إلى رب العالمين ، على أن المراد بالنفس هى الروح فى المقام .

فهنا امور أربعة : أحدها - فعل الجميل والقبيح . ثانيها - القدرة عليهما . ثالثها - المعرفة بهما رابعها - هيئة للنفس تميل بها إلى أحد الجانبين ويتميىر عليها أحد الامرين : إما الحسن وإما القبيح .

و منهم : من قال : حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الاذى ، وسوء الخلق ما يخالف ذلك .

و منهم : من قال : حسن الخلق هو أن لا يخاصم لشدة معرفته بالله تعالى ، وهو إرضاء الخلق فى السراء والضراء ، وسوء الخلق هو أن يخاصم لفقد المعرفة بالله جل وعلا .

ومن المفسرين : من قال : حقيقة الخلق : أن يأخذ الانسان نفسه من الآداب المحسنة والصفات الفاضلة ، وسمى ذلك خلقاً لانه يصير كالخلق فى الانسان من الطبائع المكتسبة بخلاف الخيم لانه الطبع الغريزى ، فيكون الخلق : الطبع المتكلف ، والخيم : الطبع الغريزى .

و منهم : من قال : حقيقة الخلق : قوة نفسانية يسهل على المتصف بها الاتيان بالافعال الحميدة والآداب المرضية ، ويدخل فى حسن الخلق التحرر من الشح والبخل والتشديد فى المعاملات ، ويصدق حسن الخلق بل من له آثار يظهر ممن اتصف به ، وهى التحبب إلى الناس بالقول والفعل والبذل وحسن الادب والمعاشرة بالمعروف مع الاقارب والاجانب والتساهل فى جميع الامور على الناس وعلى الاسرة والتسامح بما يلزم من الحقوق وترك التقاطع والتهاجر بلا جهة و

سبب ... مع طلاقة الوجه وإدامة البشر، وهذه الخصال تجمع جميع محاسن الاخلاق ومكارم الافعال، ولقد كان جميع ذلك في رسول الله ﷺ ولهذا وصفه تعالى بقوله: «وانك لعلى خلق عظيم» وفيه رمز إلى أن الاخلاق الحسنة لا تكون مع الجنون، وكلما كان الانسان أحسن أخلاقاً كان أبعد من الجنون رداً على ما قديتوهم بعض: بان من كان حسن الخلق كان فيه جنون.

و منهم: من قال: كفاك فضل الخلق على الفقه: ان الايات النازلة في الفقه بصراحة لاتزيد على مائة وخمسين آية، وما استفاد منه الفقهاء فيه من غير صراحة لاتزيد على ثلاث مائة وخمسين آية، فمجوعها في الفقه لايزيد على خمسمائة آية وأما الايات النازلة في الاخلاق فسبعمائة وخمسين آية بصراحة، ثم قال: ان الفقه بمنزلة الجسد، والخلق بمنزلة الروح، فلا بد للفقيه أن يكون خليقاً والافكان جسماً بلاروح يتأذى به الناس ومن هنا ورد: «اذا فسد العالم فسد العالم» ثم قال: ومن هنا نرى الفقهاء أكثر اتباعاً من الهوى من علماء الاخلاق.

و منهم: من قال: أدنى حسن الخلق هو الاحتمال وترك المكافأة والرحمة لمن أساء به والاستغفار له والشفقة عليه مالم يوجب اجرائه عليه وعلى غيره.

و منهم: من قال: لما كانت مادة الخلق - بالضم - من الخلق - بالفتح - فلتكن كما الخلق كأنها من كيان الانسان مخلوقاً معها، وليست إلا بسعيه الجميل بين عنايتين إلهيتين: فطرة الحق. وتأيد الله لمن يتبنا الفطرة في استزادة من الخلق الطيبة.

ومن الحكماء: من قال: ان الخلق حال للنفس داعية إلى أفعالها من غير فكر ولا روية، وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: أحدهما - يكون طبيعياً من أصل المزاج كالانسان الذي يحر كه أدنى شيء نحو غضب، ويهيج من أقل سبب، وكالانسان الذي يجبن من أيسر شيء كالذي يفرع من أدنى صوت يطرق سمعه أو يرتاع من خبر يسمعه، كالذي يضحك ضحكا مفرطاً من أدنى شيء يعجبه، وكالذي يغتم و

يحزن من أيسر شيء يناله .

ثانيهما - ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرب و ربما كان مبدأه بالرؤية والفكر ثم يستمر عليه أولاً فأولاً حتى يصير ملكة و خلقاً .

ولهذا اختلف القدماء في الخلق ، فقال بعضهم الخلق خاص بالنفس غير الناطقة ، و قال بعضهم يكون للنفس الناطقة فيه حظ .

و منهم : من قال : ان الخلق هو الملكة النفسانية التي تصدر عنها الافعال بسهولة ، وينقسم إلى الفضيلة وهي الممدوحة كالصداقة والامانة والعفة والشجاعة والسخاء و ما إليها ، و إلى الرذيلة و هي المذمومة كالكذب والخيانة والشر والجبن والبخل و ما إليها ... لكنه إذا اطلق فهم منه الخلق الحسن .

و من المتكلمين : من قال : ان الخلق الحسن : الصبر على الحق ، وسعة البذل و تدبير الامور على مقتضى العقل بالصلاح والرفق والمداراة ، و تحمل المكاره في الدعاء إلى الله تعالى ، والتجاوز والعفو وبذل الجهد في نصرة المؤمنين وترك الحسد والحرص والعناد واللجاج والعداوة على أهل الحق ، والبغض والشدة والغلظة على أهل الباطل .

و من الفلاسفة : من قال : الخلق - بالضم - : يطلق على الملكات والصفات الراسخة في النفس حسنة كانت أم قبيحة ، وهي في مقابلة الاعمال ، و يطلق حسن الخلق غالباً على ما يوجب حسن المعاشرة و مخالطة الناس بالجميل .

و منهم : من قال : حسن الخلق انما يحصل من الاعتدال بين الافراط والتفريط في القوة الشهوية والقوة الغضبية ، ويعرف ذلك بمخالطة الناس بالجميل والتودد والصلة والصدق واللفظ والمبررة و حسن الصحبة والعشرة والمراعاة والمساواة ، والرفق والحلم والصبر والاحتمال لهم والاشفاق عليهم ، و بالجملة هي حالة نفسانية يتوقف حصولها على إشتباك الاخلاق النفسانية بعضها ببعض ، و من ثم قيل : هو حسن الصورة الباطنة التي هي صورة الناطقة كما ان حسن

الخلق - بالفتح - : هو صورة الصورة الظاهرة وتناسب الاجزاء إلا أن حسن الصورة الباطنة قد يكون مكتسباً .

و من المحدثين : من قال: الخلق: السجية والطبيعة ثم يستعمل في العادات التي يتعوّدها الانسان من خير أو شر ، والخلق ما يوصف العبد بالقدرة عليه ، ولذلك يمدح و يذم به ، و يدل على ذلك قول النبي الكريم ﷺ : « خالق الناس بخلق حسن » .

و منهم : من قال : حسن الخلق : هو كف الأذى و احتمال المؤن ، و أن يكون الانسان من الناس قريباً و فيما بينهم غريباً .

و منهم : من يقول : ان الخلق هو الذي لا يتهم الحق في الرزق و يشق به ، ويسكن إلى الوفاء بما ضمن فيعطيه و لا يعطيه في جميع الامور فيما بينه و بينه ، و فيما بينه و بين الناس .

و منهم : من قال : حسن الخلق هو الرضا عن الله تعالى ، و أن لا يكون للانسان هم غير الله جل وعلا ، و أن لا يؤثر فيه جفاء الخلق بعد مطالعته للحق .
و اما اللغويون : فقال الراغب : الخلق والخلق في الاصل واحد كالشرب والشرب والصرم والصرم لكن خص الخلق بالهيئات والاشكال والصور المدركة بالبصر ، و خص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة .

وقال ابن الأثير في النهاية : الخلق - بضم اللام وسكونها - : الدين والطبع والسجية ، و حقيقته انه لصورة الانسان الباطنة و هي نفسه و أوصافها و معانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة و أوصافها و معانيها و لهما أوصاف حسنة و قبيحة ، والثواب والعقاب مما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة و لهذا تكررت الاحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع . انتهى كلامه .

وغير ذلك من الكلمات في حقيقة الخلق وجانيه ، ولم أجد فائدة لذكرها ،

ونختم البحث بذكر روايات واردة عن أهل بيت الوحي عليهم السلام في الخلق وهي:
في الكافي : بإسناده عن اسحق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان
الخلق منيحة يمنحها الله عز وجل خلقه ، فمنه سجيّة ، ومنه نيّة ، فقلت : فأيتهما
أفضل؟ فقال : صاحب السجيّة هو مجبول لا يستطيع غيره ، و صاحب النية يصبر
على الطاعة تصبراً فهو أفضلهما .

اقول : المنيحة : العطية ، و « سجية » أى جبلة و طبيعة خلق عليها
« ومنه نيّة » أى يحصل عن قصد و اكتساب و تعمّل ، والحاصل انه يتمرّن على
الخلق حتى يصير كالغريزة ، فبطل قول من قال : ان الخلق غريزة و لا مدخل
للاكتساب فيه .

وفى نهج البلاغة : قال الامام أمير المؤمنين على عليه السلام : « عود نفسك
الصبر على المكروه فنعم الخلق المتصبر » أى تحمّل الصبر بتكليف ومشقة لكونه
غير خلق .

فمن الخلق ما يكون خلقية ، ومنه ما يكون إكتسابية بالتفكير والمجاهدة
والممارسة و تمرين النفس عليه ، فلا ينافى وقوع التكليف به ، كما ان البخيل
يعطى أولاً بمشقة و مجادلة للنفس ، ثم يكرر ذلك حتى يصير خلقاً و عادة له .

وفى الفقيه : وسئل الصادق عليه السلام ما حدّ حسن الخلق ؟ قال : تلين جانبك
و تطيب كلامك و تلقى أخاك ببشر حسن .

و بالجملة : ان علم الاخلاق يبحث عن معنى الخير والشر ، و يبيّن ما
ينبغي أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم بعضاً ، و يشرح الغاية التى ينبغي أن
يقصدها الناس فى أقوالهم و أفعالهم و ينير السبيل لعمل ما ينبغي .

و من غير ريبة : ان الاخلاق هى الدعامّة الاولى لحفظ كيان الامم ،
ولهذا نرى ان الباحثين والفلاسفة قد اتفقت كلمتهم على وجوبها للفرد لصالح
نفسه و للمجتمع فى جملة ، فكما ان الفرد يضره و يفسد من أعماله أن يكون

كاذباً مرئياً حسوداً بخيلاً متكبراً شريراً ما كراً ... كذلك تفسد المجتمعات ...
بشيوع تلك الصفات الذميمة في آحادها ...

لهذا أول ما توجهت إليه عناية الحكماء و زعماء الدين العاملين على أنهاء
الجماعات البشرية - الدعوة إلى الاخلاق الفاضلة لانها الدعامة الاولى في بناء
كل مجتمع سليم فان الاخلاق هي أساس كل مجتمع ، و من أجل ذلك كانت
رسالة الانبياء تحت على الاخلاق الفاضلة ، و جاء القرآن الكريم مشدداً على
الاستمسك بها لانها هي التي تحقق الفوز بالنعيم الاخرى كما تحقق النيل بالعيش
الهنئى الدنيوى .

في حضارة العرب للدكتور جوستاف لوبون الفرنسى قال : « ان اصول
الاخلاق في القرآن عالية علو ما جاء في كتب الديانات الاخرى جميعها » .

* علائم حسن الخلق و علم القراءة *

وقد اشير في الايات القرآنية والروايات إلى علائم حسن الخلق قد جمعها بعض علماء الاخلاق وهي :

أن يكون الخلق كثير الحياء ، وقليل الأذى ، صدوق اللسان ، وكثير الصلاح ، قليل الكلام ، وكثير العمل ، قليل الزلل والفضول ، وكثير الانصاف ، قليل الخلاف وكثير العفو على من ظلمه ، قليل الغش والغل والحقد والحسد ، وكثير الرضا بكل ما قدره الله تعالى وقضاه عليه ، طليق الوجه ، و لطيف الكلام لمن دونه وفوقه ، نقي القلب ، ودقيق النظر ، وكثير القناعة والشكر ، تارك المكافاة باراً أميناً وفيّاً وقوراً صبوراً شكوراً سخيّاً رضيعاً حليماً رفيقاً عفيفاً شقيقاً بشاشاً ، واعظاً ومتعظاً ، ويعتبر بالحوادث ، ويمشي على الارض هوناً ، واذا خاطبه الجاهلون قال سلاماً يحب في الله تعالى ، ويبغض في الله ، ويرضى في الله جل وعلا .

ولا يكون فحاشاً سبباً ناماً مغتاباً ظلوماً معتدياً ، ولا عجولاً مكذباً حسوداً حقوداً بخيلاً ، هتاكاً ، ولا موزياً للجار قولاً وفعلماً .

ويظهر أكثر ما ذكرنا في السفر ، وبعضها بالمصاحبة والاخر بالمجاورة ، وأولى ما يمتحن به حسن الخلق : الصبر على الاذى ، واحتمال الجفاء .

في نهج البلاغة : قال الامام علي عليه السلام : « السفر ميزان الاخلاق » .

وفيه : قال عليه السلام : « كما تعرف أواني الفخار بامتحانها باصواتها ، فيعلم

الصحيح منها من المكسور كذلك يمتحن الانسان بمنطقه فيعرف ما عنده »

ومنهم : من قال : ان آداب الظواهر عنوان آداب البواطن ، و حرركات الجوارح ثمرات الخواطر ، والأعمال نتيجة الاخلاق ، والآداب رشح المعارف ، وسرائر القلوب هي مغارس الافعال ومنابعها ، وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر ، فتزينها وتجليها ، وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها ...
ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه ، ومن لم يكن صدره مشكاة الانوار الالهية لم يفيض على ظاهره جمال الآداب النبوية ...

أقول : ومن البديهي : ان جمال الوجوه عبارة عن تناسب العينين والخدين والانف والفم ، وكلما اعتدلت هذه الاربعة كان الحال أتم ، وكلما اختلفت كان القبح ، وعلى القدر التوافق والاختلاف يكون اشتداد الحسن والوسامة ، أو القبح والدمامة .

ولا ريب في أن الظاهر دليل على الباطن حسناً وقبحاً غالباً لا إطلاقاً ، إذ ربما يوجد جميل الظاهر قبيح الباطن ، والعكس بالعكس .

وكما ان للوجوه جمالاً على اعتدال هذه الاربعة للبواطن جمال بصفات أربعة : أحدها - العفة . ثانيها - الشجاعة . ثالثها - الحكمة . رابعها - العدل ، فاذا اجتمعت هذه ، وتلك كمل الانسان في الجمال ظاهراً وباطناً ، وحينئذ يصير انساناً جميلاً واقعاً يوافق ظاهره باطنه ، وباطنه ظاهره ، وعلى نقصان كل واحد منها يكون ناقصاً إما ظاهراً ، وإما باطناً وإما معاً ، فاذا كان الانسان عفيفاً في - الشهوات ، وشجاعاً في القوة الغضبية ، وحكيماً بالقوة العقلية ، وعادلاً بالاعتدال بين تلك القوى الثلاثة كان حسناً في الخلق كما بالاربعة الاولى كان حسناً في الخلق .
نعم ما قال الشاعر :

ليس الجمال باثواب تزيننا

ان الجمال جمال العلم والادب .

وقال الآخر :

ليس الجمال بمئزر

فاعلم وان رديت برد

ان الجمال محاسن ومناقب اورثني مجدا

والمقصود في العالم الانساني أخلاقه ومواهبه لاملابسه وحلّاه لان الغرض الاعلى جمال الاخلاق ، فاذا دل ظاهر الانسان وجمال ملابسه على ذوقه ، وحسن اختياره فليس الدليل بمساو للمدلول عليه في القيمة ، وليست المقومة كالنتيجة ، واذا أحب الناس جمال الوجوه في ذلك الا لأنها غالباً تدل على جمال البواطن والاخلاق... وحقيق لنا أن نشير اجمالاً إلى ما يفيد المقام وهو :

علم الفراسة : وهو علم تعرف به أخلاق الانسان من النظر إلى شكل أعضائه أو هي كما يقول أصحابه : استدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن .

وهو علم قديم يعرفه القدماء وكتبوا فيه كتباً لا تخلو من غث وThin منهم ارسطو ان ذكر : ان في الاعضاء الجسدية الظاهرة علامات تدل على القوة والضعف والذكاء أو الغباوة ، وجعل الملامح والالوان وأشكال القامة والشعر والصوت من المساعدات على الوصول إلى ذلك ، واشتغل كثير من الناس بما قال ، وجعلوا اعتمادهم عليه .

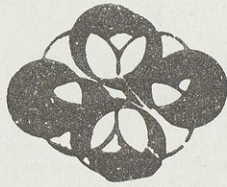
وصنف ابن الرشد والرازي وغيرهما كتباً ، ثم إنقل هذا العلم من المسلمين إلى اوربا ، فترجموه إلى لغتهم مع ما ترجموه من سائر العلوم ، واشتغلوا به في القرون الوسطى ، ولا يزالون يشتغلون به إلى اليوم .

وقد توسع بعضهم في هذا العلم ، فجعلوه دالاً على الامور الغيبية التي قدرت على الانسان ، فاختلف بكثير من الاوهام وتعاطاه الدجالون لكسب الحطام ، فخرج عن موضوعه ولحق بالشعوذة .

ولكن قد اقدم بعض المحققين وأصحاب النظر أخيراً إلى تخليصه من الخرافات التي اضيفت إليه فجعلوه علماً مبنياً على اصول الفزيولوجيا والتشريح وقرروا ان غايته الاستدلال بأشكال الاعضاء الظاهرة على أخلاق الانسان الباطنة بدون نظر إلى ما سيصيب الانسان في مستقبل أيامه ...

اقول : إن هذا العلم لو اقتصر على الاستدلال على الاخلاق من شكل الاعضاء أو جمال الظاهر وقبحه أو شك أن تؤدى إلى نتائج يمكن التعويل عليها إلى حد محدود كما قلنا سابقاً .

أما إذا خول لنفسه حتى الحكم على مستقبل الانسان و ما سينتابه من خير أو شر كان ذلك منه دخول فيما ليس من شأنه ، فأى مناسبة بين شكل اليد والقدمين ، وبين المستقبل من نعيم و شقاء ، ومن صحة أو مرض ؟ ففى حاجة إلى علم وإيمان وصفاء قلب وتزكية نفس كما ورد : « ان المؤمن كيس » .

﴿ النبي الكريم ﷺ على خلق عظيم ﴾

« و انك لعلى خلق عظيم »

ان الثناء من الله جل وعلا على خلق النبي الخاتم ﷺ بهذا الاسلوب البليغ التوكيدي ، ووصفه بالعظمة رائع كل الروعة ، يتضاءل أمامه كل ثناء و وصف وتكريم بشري ، وقد كان رسول الله ﷺ يتحلى بهذا الخلق العظيم قبل البعثة وهو الذي أهله للاصطفاء والمهمة العظمى واستحق به هذا الثناء البليغ الرباني .
ياله من شرف رفيع لم يخطر على قلب بشر ، ولم يطمح إليه إنسان و لم يدرك شأوه مخلوق رب العزة يصف محمد ابن عبدالله ﷺ بأنه « لعلى خلق عظيم » وقد كان من خلقه ﷺ العلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والسجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الادب والمعاشرة والصدق والامانة إلى غير ذلك من الخلال العلية والاخلاق المرضية التي لا يحيط بها حد ولا يحصيها عد ، وحقاً ان المادحين مهما وصفوا وبالغوا في مدح الرسول ﷺ فلن يصلوا إلى ما بلغه من شرف مدح الله تعالى له .

نعم ما قال القائل :

يا مصطفى من قبل نشأة آدم و الكون لم تفتح له أغلاق

أبروم مخلوق ثناؤك بعد ما أثنى على أخلاقك الخلاق

و كيف يستطيع الواصف أن يصف أخلاق من آذاه قومه بأشد صنوف الايذاء

وابتلوه بأشنع أنواع الابتلاء فلم يقابلهم المثل بالمثل بل قال : « اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون » ، وقديماً أصيب نوح عليه السلام وهو من أولى العزم ببعض ما أصيب به رسولنا محمد ﷺ فقال : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً » (نوح: ٢٦) فياله من نبي عظيم صاحب خلق كريم ، وتبارك من خصنا ببعثته وشرفنا برسالته وانظر ما قال الله تعالى فيه : « وان تدعوهم إلى الهدى لايسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين » الاعراف: ١٩٩-٢٠٠)

ومن هنا نجد سبب ما جرى قدر الله تعالى أن يجعل الاسلام هو الرسالة الاخيرة وأن يجعل منهجه هو المنهاج الباقي إلى آخر الخليقة ، وأن تجري حياة المؤمنين به وفق الناموس الكوني العام ، وأن يكون هذا الدين هو الذي يقود حياة البشرية ويهيمن على نشاطها في كل ميدان جعل الله تعالى هذا المنهج على صورة شاملة كاملة تلبى كل طاقات البشر واستعداداتهم أينما رفعت هذه الطاقات ، وكيفما علت الاستعدادات إلى الافق اللائق بخليفة الله تعالى في الأرض ، وجعل الله جل وعلا طبيعة هذا الدين الانطلاق بالحياة إلى الأمام نمواً وتكاثراً ورفعة وتطهراً في آن واحد ، فلم يعطل طاقة بانية ، ولم يكبت استعداداً نافعاً بل نشط الطاقات وأيقظ الاستعدادات ، ولما جرى قدره تعالى أن يجعل طبيعة هذه العقيدة هكذا جرى قدره أن يختار رسولها ﷺ انساناً تتمثل فيه هذه العقيدة بكل خصائصها ، و تتجسم فيه بكل حقيقتها .

ويكون هو بذاته وبحياته الترجمة الصحيحة الكاملة لطبيعتها واتجاهها انساناً قد اكتملت طاقاته الانسانية كلها ضليع التكوين الجسدى والخلقى قوى البنية سليم البقاء صحيح الحواس يقظ الحس حسن الخلق والخلق يتذوق المحسوسات تذوق كاملاً سليماً وهو في ذات الوقت ضخم العاطفة حى الطبع ، سليم الحساسية يتذوق الجمال متفتح للتلقى والاستجابة وهو في الوقت ذاته كبير العقل ، واسع

الفكر، فسيح الافق، قوى الارادة يملك نفسه، ولا تملكه وهو الذى كان تشرق روحه بالنور الكلى و تطبق أن تصعد روحه مع جسمه إلى المعراج، فينادى من السماء و يرى نور ربه و تتصل حقيقته بحقيقة كل شىء فى الوجود من وراء الاشكال والظواهر فيسلم عليه الحصى والحجر و يحن له الجذع ..

ثم تتوازن فى شخصيته هذه الطاقات كلها فاذا هو التوازن المقابل لتوازن العقيدة التى اختير لها، وجعل الله تعالى حياته الخاصة وجميعها كتاباً مفتوحاً لأمته، و للبشرية كلها تقرأ فيه صور هذه العقيدة، وترى فيه ﷺ تطبيقاتها الواقعية، و قد جاء رسول الله ﷺ ليعرضها للناس فى شخصه وفى حياته كما يعرضها بلسانه وتوجيهه، ولهذا خلق ولذلك جاء: « انك على خلق عظيم » فلا بد أن ينهض هذا الرسول ﷺ بانشاء امة وإقامة دولة على غير مثال معروف، و على غير نسق مسبوق بل امة تنهض بحمل امانة العقيدة الالهية فى صورتها الاخيرة، و تنشئ فى الارض مجتمعاً ربانياً فى صورة واقعية يتأسى بها الناس، و هى صورة من حياة إنسان كريم رفيع جليل عظيم يزاول إنسانيته فى الوقت الذى يزاول فيه نبوته، فلا تفترق هذه عن تلك لان القدر جرى بان يكون بشراً رسولاً حينما جرى بأن يحمله الرسالة الاخيرة للبشر أو منهج الحياة الاخيرة انها الرسالة الكاملة يحملها الرسول الكامل .

ومن كمالها أن يظل الانسان بها إنساناً، وكانت سيرة محمد ﷺ وحياته الواقعية بكل ما فيه من تجارب الانسان، ومحاولات الانسان، وضعف الانسان، وقوة الانسان مختلطة بحقيقة الدعوة السماوية مرتقية بها خطوة خطوة - كما يبدو فى سيرة أهله وأقرب الناس إليه كانت هى النموذج العملى للمحاولة الناجحة يراها، و يتأثر بها من يريد القدوة الميسرة العملية الواقعية التى لا تعيش فى هالات ولا فى خيالات، فتحققت حكمة القدر فى تنزيل الرسالة الاخيرة للبشر بصورتها الكاملة الشاملة المتكاملة .

و في اختيار الرسول الذي يطبق تلقاها و ترجمتها في صورة حية ، و في جعل حياة هذا الرسول كتاباً مفتوحاً يقرؤه الجميع ، و تراجعه الاجيال بعد الاجيال قال : « و انك لعلى خلق عظيم » هذه كلمة عظيمة تدل على عظمة محمد ﷺ يعجز كل قلم ، و كل تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة من رب الوجود لانها شهادة من الله جل و علا في ميزان الله تعالى لعبد الله لا يبلغ مداه أحد من العالمين وهي ذاتها دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل لانها صدرت عن العلي الكبير فما كان الا محمد ﷺ بعظمة نفسه هذه من يحمل هذه الرسالة الاخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى ، و ان هذه الرسالة من الكمال و الجمال و العظمة و الشمول و الصدق و الحق بحيث لا يحملها الا الرجل الذي يثنى عليه الله جل و علا هذا الثناء ، فتطبق شخصيته كذلك تلقى هذا الثناء في تماسك و توازن و طمأنينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الرسالة و حقيقة هذا الثناء : « والله أعلم حيث يجعل رسالته » .

فحقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة ، و ان عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة ، فمحمد ﷺ وحده هو الذي يرقى إلى هذا الافق من العظمة ، و يبلغ قمة الكمال الانساني ، و يكافئ هذه الرسالة الكونية العالمية الانسانية حتى تتمثل في شخصه حية تمشي على الارض في اهاب انسان و هو ﷺ وحده الذي علم الله تعالى منه انه أهل لهذا المقام ، و أعلن انه «لعلى خلق عظيم» تارة و انه تعالى يصلي عليه ﷺ و ملائكته و أمر المؤمنين أن يصلوا عليه : « ان الله و ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما » (الاحزاب : ٥٦) تارة اخرى .

و تمثلت الاخلاق الاسلامية تقوم عليها اصولها التشريعية و التهذيبية بكمالها و جمالها و توازنها و استقامتها و اطرافها و ثباتها في محمد ﷺ تمثلت في ثناء الله العظيم « و انك لعلى خلق عظيم » تدل على تمجيد العنصر الاخلاقي التي

تقوم عليها الدعوة الكبرى : الدعوة إلى التوحيد ، الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى ،
الدعوة إلى العبادة لله وحده ، الدعوة إلى الاخلاص ، الدعوة إلى العلم والحكمة ،
الدعوة إلى تهذيب النفس و تزكيتها ، الدعوة إلى الطهارة والنظافة ، الدعوة
إلى الصدق والامانة ، الدعوة إلى الرحمة والعدل ، الدعوة إلى البر والاحسان ،
الدعوة إلى الوفاء و حفظ العهد ، الدعوة إلى مطابقة القول للفعل ، و مطابقتها
معاً للنية والضمير ، الدعوة بالنهي عن الجور والظلم ، عن الخداع والغش ، عن
أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على الحرمات والأعراض ، بالنهي عن إشاعة
الفحشاء بأية صورة من الصور ...

والدعوة إلى التشريعات التي تحمي هذه الاسس ، و تصون هذه العنصر
الاخلاقي في الشعور والسلوك ، وفي أعماق الضمير ، وفي واقع المجتمع البشري ،
و في العلاقات الفردية والاسرورية والجماعية والدولية على السواء و هو يقول :
« انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » فلخص رسالته في هذا الهدف النبيل ، وتواردت
احاديثه في الحض على كل خلق كريم و اقامت سيرته الشخصية مثلاً حياً ،
و صفحة نقية وصورة رفيعة تستحق من الله تعالى أن يقول عنها في كتابه الخالد
« و انك لعلى خلق عظيم » .

﴿ خلق النبي الخاتم ﷺ ﴾

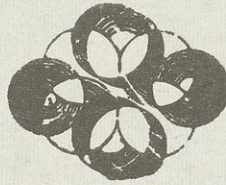
في الكافي : باسناده عن بحر السقاء قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا بحر حسن الخلق يسير (يسرخ) ، ثم قال : ألا أخبرك بحديث ما هوفى يدي أحد من أهل المدينة ؟ قلت : بلى قال : بينا رسول الله ﷺ ذات يوم جالس في المسجد إذ جاءت جارية لبعض الانصار وهو قائم ، فأخذت بطرف ثوبه ، فقام لها النبي ﷺ فلم تقل شيئاً ، ولم يقل لها النبي شيئاً حتى فعلت ذلك ثلاث مرات ، فقام لها النبي ﷺ في الرابعة وهي خلفه ، فأخذت هدبة من ثوبه ثم رجعت ، فقال لها الانصار فعل الله بك وفعل حبست رسول الله ﷺ ثلاث مرات لا تقولين له شيئاً ، وهو لا يقول لك شيئاً ما كانت حاجتك إليه ؟ قالت : ان لنا مريضاً فارسى أهلى لاخذ هدبة من ثوبه يستشفى بها فلما أردت أخذها رأيته ، فقام واستحييت ان آخذها وهو يرانى واكره ان استأمره في أخذتها .

وفي شرح الحديد : سئلت عائشة عن خلق رسول الله ﷺ فقالت : كان خلقه القرآن : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »

وفي البرهان : روى ان رسول الله ﷺ كان يمشى و معه بعض أصحابه فادركه اعرابي فجذبه جذباً شديداً ، وكان عليه برد نجرانى غليظ الحاشية ، فائرت الحاشية في عنقه ﷺ فضحك ثم أمد بغطائه ، ولما اكثرت قريش أذاه و ضربه قال : اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون فلذلك قال الله تعالى : « وانك لعلى خلق عظيم »

وفى رواية : عن أنس خادم رسول الله ﷺ قال : « خدمت رسول الله ﷺ عشرين عاماً ، فإني لم أفقط ، ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله إلا فعلته ؟ »

و كان رسول الله ﷺ على هذا الخلق العظيم يقول : « اللهم أحسن خلقى فأحسن خلقى » ويقول : « اللهم جنبنى منكرات الاخلاق » ، وكان رسول الله ﷺ اذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده ، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذى يصرفه ولم ير مقدماً ركبتيه بين يدي جليس له .

﴿ الخلق الحسن وائمة اهل البيت ﴾

لا يسهل المقام بذكر خلق امام من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين فضلاً عن ذكر أخلاق جميعهم ولكن جدير لنا أن نشير إلى نماذج من أخلاق بعضهم فانهم قدوة ولنا فيهم اسوة حسنة :

فى الرسالة القشيرية للقشيري النيشابوري الشافعي مالفظة : روى ان أمير المؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام دعا غلاماً له ، فلم يجبه فدعاه ثانياً وثالثاً فلم يجبه فقام إليه ، فرآه مضطجعاً ، فقال : أما تسمع يا غلام ؟ فقال : نعم قال : فما حملك على ترك جوابي ؟ فقال : آمنت عقوبتك ، فتكاسلت فقال : امض فانت حرّ لوجه الله تعالى .

اقول : رواه جماعة من اعلام العامة :

منهم : الامرئسري في (أرجح المطالب) والكشفي الحنفي في (المناقب المرتضوية) والابشهي في (المستطرف) .

وفى محاضرات الادباء للراغب الاصبهاني مالفظة : كان لا مير المؤمنين عليه السلام جارية وعلى بابها مؤذن اذا اجتازت به يقول لها : أنا احبك ، فحككت الجارية لا مير المؤمنين فقال لها : قولى له : وأنا احبك فماذا ؟ فقالت له : فقال : نصبر إلى يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فأخبرت أمير المؤمنين بذلك ، فدعاه وقال : خذ هذه الجارية فهي لك .

و فى أمالى الطوسي قدس سره باسناده عن محمد بن سليمان عن أبيه

قال : كان رجل من أهل الشام يختلف إلى أبي جعفر عليه السلام وكان مر كزه بالمدينة يختلف إلى مجلس أبي جعفر يقول له : يا محمد ألا ترى اني انما اغشى مجلسك حياء مني منك ولا أقول : ان أحداً في الارض أبغض إلي منكم أهل البيت ، وأعلم ان طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم ولكن أراك رجلاً فصيحاً لك أدب وحسن لفظ ، فانما اختلافي إليك لحسن أدبك .

وكان أبو جعفر (محمد بن علي الباقر) عليه السلام يقول له خيراً ، ويقول : لن تخفى على الله خافية ، فلم يلبث الشامي الا قليلا حتى مرض واشتد وجعه ، فلما ثقل دعا وليه وقال له : اذا أنت مددت علي الثوب فانت محمد بن علي عليه السلام وسله أن يصلي علي ، وأعلمه أني أنا الذي أمرتك بذلك ، قال : فلما أن كان في نصف الليل ظنوا انه قد بر دوسجوه ، فلما أن أصبح الناس خرج وليه إلى المسجد ، فلما أن صلى محمد بن علي عليه السلام وتورك وكان اذا صلى عقب في مجلسه قال له يا أبا جعفر ! ان فلان الشامي قد هلك وهو يسئلك أن تصلي عليه ، فقال أبو جعفر : كلا ان بلاد الشام بلاد صرد ، والحجاز بلاد حر ولهبها شديد ، فانطلق فلا تعجلن علي صاحبك حتى آتيكم ، ثم قام عليه السلام من مجلسه .

فأخذ عليه السلام وضوءاً ثم عاد فصلّى ركعتين ، ثم مدّ يده تلقاء وجهه ماشاء الله ثم خرّ ساجداً حتى طلعت الشمس ، ثم نهض عليه السلام فانتهى إلى منزل الشامي فدخل عليه فدعاه فأجابه ، ثم أجلسه وأسنده ودعاه بسويق فسقاه وقال لأهله : املؤا جوفه ، وبرّ دوا صدره بالطعام البارد ثم انصرف عليه السلام فلم يلبث الا قليلاً حتى عوفي الشامي ، فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال : أخلصني فأخلاه فقال : أشهد انك حجة الله على خلقه ، وبابه الذي يؤتى منه فمن أتى من غيرك خاب وخسر وضل ضلالاً بعيداً قال له أبو جعفر : وما بد لك ؟

قال : أشهد أني عهدت بروحي وعاينت بعيني فلم يفتجأني الا ومنادينادي

أسمعه بأذني ينادي وما أنا بالنائم : ردوا عليه روحه ، فقد سئلنا ذلك محمد بن علي فقال له أبو جعفر : أما علمت ان الله يحب العبد ، ويبغض عمله ، ويبغض العبد ويحب عمله ؟ قال : فصار بعد ذلك من أصحاب أبي جعفر عليه السلام .

و في عيون الاخبار : باسناده عن ابراهيم بن العباس قال : ما رايت أبا الحسن الرضا عليه السلام جفى أحداً بكلامه قط ، وما رأيت قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه ، وما رد أحداً عن حاجة يقدر عليها ، ولا مدّ رجله بين يدي جليس له قط ، ولا انكأ بين يدي جليس له قط ، ولا رأيت شتم أحداً من مواليه ومماليكه قط ، ولا رأيت تفل قط ولا رأيت يقهقه في ضحكه قط ، بل كان ضحكه التبسم :

وكان اذا خلا ونصبت مائدته اجلس معه على مائدته مماليكه حتى البواب والسائس ، وكان عليه السلام قليل النوم بالليل ، كثير السهر ، يحيى أكثر لياليه من أولها إلى الصبح ، وكان كثير الصيام ، فلا يفوته صيام ثلاثة أيام في الشهر ، ويقول ذلك صوم الدهر ، وكان عليه السلام كثير المعروف والصدقة في السر وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة ، فمن زعم انه رأى مثله في فضله فلا تصدّ قوه .

و في المناقب لابن شهر آشوب رحمه الله تعالى : دخل الرضا عليه السلام الحمام ، فقال له بعض الناس : دلكني فجعل يدلكه فعرّفوه ، فجعل الرجل يستعذر منه ، وهو يطيب قلبه ويدلكه .

و في رواية : وكان نيسابور حمام على باب دار علي بن موسى الرضا عليه السلام وكان اذا أراد دخول الحمام ، فرغه له الحمامي ، فدخل ذات يوم ، فاغلق الحمامي الباب ومضى في بعض حوائجه ، فتقدم رجل رستاقى إلى باب الحمام ففتحه ودخل فتزع ثيابه ودخل فرأى علي بن موسى الرضا ، فظن انه بعض خدام الحمام ، فقال له : قم واحمل إلى الماء ، فقام علي بن موسى وامتثل جميع ما كان يأمره به .

وفى الكافى : باسناده عن عبدالله بن الصلت عن رجل من أهل بلخ قال :
 كنت مع الرضا عليه السلام فى سفره إلى خراسان فدعا يوماً بمائدة له ، فجمع عليها
 مواليه من السودان وغيرهم ، فقلت : جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة ، فقال :
 مه ان الرب تبارك وتعالى واحد والام واحدة والاب واحد ، والجزاء بالاعمال.

﴿سورة خلق بعض الخلفاء﴾

ولم أجد تجاه هذا الخلق العظيم للنبي الكريم ﷺ ، وذاك حسن الخلق لاهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لمن ادعى الخلافة بعد الرسول ﷺ إلا خلقا سيئاً ، فلا بد من ذكر نبذة من هذا السيئ الدنيء لئلا يلتبس المحق بالمبطل ، والخبيث بالطيب ... على من أراد الاهتداء والافتداء .

في صحيح البخاري : عن عبدالله بن الزبير قال : قد ركب من بنى تميم على النبي ﷺ فقال أبو بكر : أمر القعقاع بن معبد ، وقال عمر : أمر الاقرع بن حابس ، فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافي ، فقال عمر : ما أردت خلافاً ، فتمار يا حتى ارتفعت أصواتهما ، فنزل في ذلك : « يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم » .

اقول : الاقرع بن حابس هو ذلك الاعرابي الذي رآه النبي ﷺ و هو يقول في المسجد .

وفيه : عن ابن أبي ملكية (مليكة خ) قال : كاد الخير ان أن يهلكا أبو بكر وعمر رفعاً أصواتهما عند النبي ﷺ حين قدم عليه ركب بنى تميم ، فأشار أحدهما بالاقرع بن حابس أخى بنى مجاشع ، وأشار الآخر برجل آخر ، قال نافع : لأحفظ اسمه ، فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافي ، قال : ما أردت خلافاً ، فارتفعت أصواتهما في ذلك ، فأنزل الله : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وانتم

لا تشعرون .

فيا عجباً من هذين الرجلين انهما طيلة مصاحبتهما النبي الكريم ﷺ كيف لم يحدهما التأثير باخلاقه العظمى إلى الحصول على أدب محاضرة العظماء والمثول بين أيديهم لا سيما هذا العظيم : العظيم خلقه بنص القرآن الكريم : « و انك لعلى خلق عظيم » ؟

وكيف لم يعرفا أن الكلام بين يديه لابد و أن يكون تخافتاً و همساً إكباراً لمقامه الشريف و إعظماً لمرتبته العالية ؟ وأن لا يتقدم أحد إليه بالكلام إلا أن يكون جواباً عن سؤال ، أو ما ينم عن إمتثال أمر أو إخبار عن مهمة أو سؤالاً عن حكم لكنهما تقدما بالكلام الخارج عن ذلك كله ، و تماريا و احتدم الحوار بينهما ، و ارتفعت أصواتهما في ذلك ، و كاد الخيران أن يهلكا حتى جعلاً أعمالهما في مظنة الاحباط فنزلت الآية الكريمة .

و في تاريخ ابن عساكر : عن المقدم انه قال : استب عقيل بن أبي طالب و أبوبكر و كان أبوبكر سبباً .

ويظهر من لفظ الحديث كما في (الخصائص الكبرى ج ٢ ص ٨٦) ان السبب بين أبي بكر و عقيل كان بمحضر من رسول الله ﷺ و كان ذلك في اخريات أيامه ﷺ .

و في شرح ابن أبي الحديد ما لفظه : و كان عمر ابن الخطاب اذا غضب على واحد من أهله لا يسكن غضبه حتى يعض يده عضاً شديداً حتى يدميها .

وفيه : و ذكر الزبير بن بكار في «الموفقيات» : ان سرية جائت لعبد الرحمن أو لعبيد الله ابن عمر بن الخطاب إليه (الى عمر) تشكوه فقالت : يا أمير المؤمنين ألا تعذرني من أبي عيسى ؟ قال : و من أبو عيسى ؟ قالت : ابنك عبيد الله ، قال : ويحك ! و تكني بأبي عيسى ! ثم دعاه فقال : إيهما اكتنيت بأبي عيسى ؟ فحذر و فزع و أخذ يده فعضها ، ثم ضربه و قال : ويلك ! و هل لعيسى أب ؟ أتدرى

ما كنى العرب ؟ أبوسلمة ، أبوحنظلة ، أبو عرفة ، أبو مرة ...

قال الزبير : وكان عمر اذا غضب على بعض أهله لم يسكن غضبه حتى يعض يده عضاً شديداً وكان عبد الله بن الزبير كذلك ، لقوة هذا الخلق عنده أضمر عبد الله بن عباس في خلافته ابطال القول بالعول وأظهره بعده .

ثم قال ابن أبي الحديد : وقد علمت حال جبلة بن الأيهم وارتداده عن الاسلام لتهدده له ووعيده اياه أن يضربه بالدرّة ، وفساد الحال بينه وبين خالد بن الوليد بعد أن كان ولياً مصافياً ومنحرفاً عن غيره قالياً ، والشأن الذي كان بينه وبين طلحة حتى هم أن يوقع به وحتى هم طلحة أن يجاهره ، وطلحة هو الذي قال لابي بكر عند موته : ماذا تقول لربك وقد ولّيت فينا فظاً غليظاً ! وهو القائل له : يا خليفة رسول الله انا كنا لا نحتمل شراسته وأنت حي تأخذ على يديه ، فكيف يكون حالنا معه وأنت ميت وهو الخليفة ؟

وغير ذلك من رذيلة الاخلاق لهما ، فمن اراد معرفتها فعليه بكتب العامة .
وأما عثمان بن عفان فهو أسوأ خلقاً منهما وهو الذي ضرب زوجته بنت رسول الله ﷺ ضرباً شديداً حتى ماتت لبغضه على النبي ﷺ وحبّه بابن خالته المغيرة بن شعبة راس الكافرين وكهف المنافقين .

﴿ مكارم الاخلاق ﴾

فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن أبى قتادة القمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال : ان لله عز وجل وجوهاً خلقهم من خلقه وأرضه لقضاء حوائج إخوانهم ، يرون الحمد مجدداً ، والله سبحانه يحب مكارم الاخلاق ، وكان فيما خاطب الله نبيه عليه السلام : « وانك لعلى خلق عظيم » قال : السخاء وحسن الخلق .

وفى رواية : قال الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : أمر الله تعالى نبيه عليه السلام بمكارم الاخلاق ، وليس فى القرآن آية أجمع لمكارم الاخلاق من قوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » .

وفى رواية : عن جابر قال : قال رسول الله عليه السلام : ان الله بعثنى لتتمام مكارم الاخلاق ، وتتمام محاسن الافعال .

وفى رواية : قال رسول الله عليه السلام : بعثت ليتمم بى مكارم الاخلاق .

وفى رواية : قال رسول الله عليه السلام : بعثت لانتم مكارم الاخلاق .

وفى أمالى الطوسى قدس سره باسناده عن محمد بن على بن الحسين بن زيد عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله عليه السلام : عليكم بمكارم الاخلاق فان الله عز وجل بعثنى بها ، وان من مكارم الاخلاق أن يعفو الرجل عن من ظلمه ، ويعطى من حرمه ، ويصل من قطعه ، وأن يعود من لا يعود .

وفيه : باسناده عن الامام الحسين بن على عن أبيه على عليهما السلام قال : سمعت النبى عليه السلام يقول : بعثت بمكارم الاخلاق ومحاسنها .

وفى الكافى : باسناده عن عبدالله بن مسكان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ان الله عز وجل خص رسله بمكارم الاخلاق ، فامتحنوا أنفسهم فان كانت فيكم فاحمدوا الله واعلموا أن ذلك من خير ، وإن لاتكن فيكم فاسئلوا الله وارغبوا إليه فيها ، قال : فذكر عشرة : اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروءة .

اقول : لعل المراد بتخصيص الرسل بمكارم الاخلاق : ان الفرد الكامل منها مقصورة عليهم أوهم مقصودون عليها دون أضعافها ، فان الباء قد تدخل على المقصور كما هو المشهور ، وقد تدخل على المقصور عليه ، أو المعنى : خص الرسل بانزال المكارم عليهم وأمرهم بتبليغها كما روى عن النبى الكريم ﷺ : « بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » .

وفى الخصال : باسناده عن ابن مسكان عن الصادق عليه السلام قال : ان الله تبارك وتعالى خص رسول الله ﷺ بمكارم الاخلاق فامتحنوا أنفسهم ، فان كانت فيكم فاحمدوا الله عز وجل وارغبوا إليه فى الزيادة منها فذكرها عشرة : اليقين و القناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروءة .

وفى امالى الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن المفضل عن الصادق عليه السلام انه قال : عليكم بمكارم الاخلاق ، فان الله عز وجل يحبها واياكم ومذاق الافعال ، فان الله عز وجل يبعثها عليكم بتلاوة القرآن فان درجات الجنة على عدد آيات القرآن ، فاذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن : اقرأ وارق ، فكلما قرأ آية رقى درجة ، وعليكم بحسن الخلق فانه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم ، وعليكم بحسن الجوار ، فان الله عز وجل أمر بذلك ، وعليكم بالسواك فانها مطهرة ، وسنة حسنة ، وعليكم بفرائض الله فأدوها وعليكم بمحارم الله فاجتنبوها .

وفى مجالس المفيد رحمة الله تعالى عليه باسناده عن بكير عن أبى

عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما انه قال : لنحب من شيعتنا من كان عاقلاً فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفيئاً ثم قال : ان الله تبارك وتعالى خص الانبياء عليهم السلام بمكارم الاخلاق ، فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك ، ومن لم تكن فيه فليتضرع إلى الله وليسئله ، قال قلت : جعلت فداك وما هي ؟ قال : الورع والقنوع والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبر وصدق الحديث وأداء الامانة .

وفى الكافى : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الله عز وجل ارتضى لكم الاسلام ديناً ، فاحسنوا صحبتته بالسخاء وحسن الخلق .

وفى قرب الاسناد : باسناده عن الامام الحسين بن على عن أبيه على عليهما السلام قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ان من مكارم الاخلاق صدق الحديث واعطاء السائل ، وصدق الناس وصلة الرحم وأداء الامانة ، والتذمم للجار والتذمم للمصاحب وإقراء الضيف .

وفيه : عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه قال : قال على عليه السلام لأبى أيوب الانصارى : يا أبا أيوب ما بلغ من كريم أخلاقك قال : لا اؤذى جاراً فمن دونه ولا امنعه معروفاً أقدر عليه .

وفى معانى الاخبار : باسناده عن حماد بن عثمان قال : جاء رجل إلى الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام فقال له : يا بن رسول الله أخبرنى بمكارم الاخلاق ، فقال : العفو عن ظلمك ، وصلة من قطعك ، وإعطاء من حرمك ، وقول الحق ولو على نفسك .

وفيه : باسناده عن جرّاج المدائنى قال : قال لى أبو عبد الله عليه السلام : ألا احذّنك بمكارم الاخلاق ؟ الصّح عن الناس ومواساة الرجل أخاه فى ماله وذكر الله كثيراً .

وفى تحف العقول : فى وصية النبى الكريم ﷺ لأمير المؤمنين على

عليه السلام - : وعليك بمحاسن الاخلاق فاركبها ، وعليك بمساوىء الاخلاق فاجتنبها
وفي نهج البلاغة : قال الامام علي عليه السلام : اذا رغبت في المكارم فاجتنب
المحارم .

وفي أمالي الصدوق : رضوان الله تعالى عليه باسناده عن حماد بن عثمان
قال : جاء رجل إلى الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقال له : يا بن رسول الله أخبرني
بمكارم الاخلاق ؟ فقال : العفو عن ظلمك وصلة من قطعك و اعطاء من حرمك
وقول الحق ولو على نفسك .

وفي وصية النبي الكريم ﷺ لأمير المؤمنين علي عليه السلام - قال : يا علي
ثلاث من مكارم الاخلاق في الدنيا والاخرة : أن تعفو عن ظلمك ، وتصل من قطعك
وتعلم عن جهل عليك .

وفي وصية النبي الكريم ﷺ لمعاذ بوصية جامعة لمحاسن الاخلاق فقال:
يا معاذ اوصيك بتقوى الله ، وصدق الحديث ، والوفاء بالعهد ، و أداء الامانة ، و
ترك الخيانة ، وحفظ الجوار ، ورحمة اليتيم ، ولين الكلام ، وبذل السلام ، وحسن
العمل ، وقصر الامل ، ولزوم الايمان ، والتفقه في القرآن ، وحب الاخرة ، والبزج
من الحساب ، وخفض الجناح ، واياك أن تسب حكيماً وتكذب صادقاً أو تطيع آثماً
أو تعصى إماماً عادلاً أو تفسد أرضاً ، اوصيك بائتمان الله عند كل حجر وشجر ومدر ،
وأن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر ، والعلاية ، بذلك أدب الله عباده ودعاهم
إلى مكارم الاخلاق ومحاسن الآداب .

ونعم ما قال أبو جعفر القرشي :

كل الامور تزول عنك وتنقضي

و لو انني خيرت كل فضيلة

إلا الثناء فإنه لك باقى

ما اخترت غير مكارم الاخلاق

﴿ القيم الاخلاقية في الاسلام ﴾

وقد سبق ان سورة القلم ثالثة سور نزلت على رسول الله ﷺ، والتدبر فيها يلهمنا انها تدور حول الاصول الاخلاقية و من هنا يعلم قيمها في الدين الاسلامي ، ومن البديهي ان أول عوامل الرقي العلمي في الامة العربية كان القرآن الكريم لا بصفته كتاباً انزل بلسان عربي مبين ، وله مكان خالص من مستوى لا يشاركه فيه غيره ، من حيث علو الاسلوب ، وفخامة النظم وجلالة العبارة ، بل بصفات فيه أرقى من ذلك بكثير، وهي كونه مستودع الاصول الاخلاقية والادبية التي دفعت الامة العربية الى باحات المعارف دفعاً اصولياً ، ونهجت لمجهوداتهم مناهج حكمية اثمرت لهم في سنوات قليلة ما لم تثمره المجهودات لسواهم في قرون . فان عجب الناظر في سرعة انتقال تلك الامة من حالة الانحطاط الفكري الى درجة عالية من الحياة الاخلاقية والعلمية في سنوات معدودة لا تكفي في العادة لسعة الادوار التي تقتضيها طوار النشؤ فالولي به أن يبحث عن علة ذلك في ذات القرآن ، فهو مستودع هذا السر الجليل ، وينبوع العوامل التي احدثت هذا الحادث الخطير جرت سنة الله في الامم انها متى اتجهت للحياة الادبية والاخلاقية تندفع فيها إندفاعاً مشوشاً ، فيتولى الزمن قريبتها قرناً بعد قرن . ولو بحث الباحث في نشؤ المعارف اليونانية أو الرومانية أو الهندية لوجدها ثمرة انقلابات شتى ، وأدوار متعاقبة في عدة أجيال ، بخلاف الامة العربية ، فما ظهرت فيها الدعوة للاسلام حتى رآها الناس بعد قرن من الزمان حاملة لسواء العلوم الاخلاقية والطبيعية في الارض .

انقلاب سريع مدهش ، ولكنه نتج من عوامل فعالة مشارها هذا القرآن الكريم، حيث ان أكثر ما فيه أخلاق وآداب ، وقد تلقاه المومنون، وهم في فراغ من البال ، فتمكن من نفوسهم ، وسطت تعاليمه على مشاعرهم فقاموا على سنته في البحث والنظر والاستدلال كما قاموا عليها في الصلاة والحج والجهاد والزكاة والصيام ... والذي ينظر لاخلاق القرآن الكريم و آدابه العلمية يجدها أرقى من الاصول التي تبجح بها الفلسفة العصرية وتقدمها للناس كأنها من مكتشفاتها الحديثة التي لاكمال في العالم ورائها .

في الكافي : باسناده عن أبي اسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي - يا زيد ان الله اصطفى الاسلام و اختاره ، فاحسنوا صحبته بالسخاء و حسن الخلق .

و في الدر المنثور : عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : قال لي جبرئيل : قال الله تعالى : ان هذا الدين ارتضيته لنفسى و لا يصلحه الا السخاء و حسن الخلق فاكرموه بهما ما صبحتموه .

و في امالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن الحسن بن زياد عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام انه قال : ان الله تبارك و تعالى رضى لكم الاسلام ديناً ، فاحسنوا صحبته بالسخاء و حسن الخلق .

و في رواية : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من بين يديه فقال: يا رسول الله ما الدين ؟ قال : « حسن الخلق » فأتاه من قبل يمينه فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ قال : « حسن الخلق » ثم أتاه من قبل شماله فقال : ما الدين ؟ فقال: « حسن الخلق » ثم أتاه من ورائه فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ فالتفت إليه و قال : أما تفقه ؟ هو أن لا تغضب .

و في وسائل الشيعة : قال رسول الله ﷺ : حسن الخلق نصف الدين .

و في تحف العقول : في وصية النبي الكريم ﷺ لمعاذ بن جبل لما

بعثه إلى اليمن : « يا معاذ علمهم كتاب الله وأحسن أدبهم على الاخلاق الصالحة ،
و أنزل الناس منازلهم - خيرهم و شرهم - و انفذ فيهم امر الله ... » الوصية .
وفيه : عن الحسن بن علي عليه السلام قال : ان أحسن الحسن : الخلق الحسن .
و في الدر المنثور : عن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام قال : قال رسول
الله ﷺ : ان أحسن الحسن الخلق الحسن .

و في رواية : قال رسول الله ﷺ : « ان الله استخلص هذا الدين لنفسه
و لا يصلح لدينكم الا السخاء و حسن الخلق الا فزينا دينكم بهما .
و في رواية : عن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ قال : ان الله حف الاسلام
بمكارم الاخلاق و محاسن الاعمال .

و غيرها من الروايات الواردة في قيم الاخلاق في الاسلام ...
و هناك طوائف لا يرون للاخلاق قيمة او يرون لمصلحة خاصة :
فقال « نيتشه » فيلسوف الانسان الاعلى - على زعم أذنا به - : « لا واقع لقيم
الاخلاق ، فالحرية والعدالة والمساواة مجرد ألفاظ صنعها الضعفاء ليحدوا بها
من سيطرة الاقوياء » .

وقال « ماركس » فيلسوف الثورة ضد الانسان الاعلى : « العكس هو الصحيح
فالزهد والصبر والوداعة ألفاظ صنعها الاقوياء ليسيظروا بها على الضعفاء » ومعنى
ذلك عند الاثنين : ان الفاظ القيم لا مصدر لها الا الهوى والمصلحة الشخصية ،
و ما دام الهوى لا يتفق مع الانسانية والمثل الاعلى ، فتكون الفاظ القيم دجلاً
و نفاقاً .

و ان الاسلام يقول : ان مصدر القيم هي المصلحة ، و لكنها منبثقة من
طبيعة الانسان بما هو انسان لا بما هو طبقة من الطبقات أو فئة من الفئات ، ولا
ريب ان هذه المصلحة تتفق مع الانسانية والمثل العليا بل هي ولذا سميت
قيماً انسانية لا طبقية ، وعليه يكون لها واقع ثابت بثبوت الانسان نفسه ، وهذا

لا ينفي استقلال من يستغلها ، و تحريف من يحرفها حسب أهوائه و مصلحته ، و إلا لم يصح تقسيم الانسان إلى محق و مبطل يحرف الكلم عن مواضعه ، و إلى مخلص و منافق يستمر بشعار الصالحين هذا إلى انه ليس في تاريخ الانسان مجتمع واحد قال للفرد : افعَل ما شئت فانك غير مسؤول عن شيء : قتلت او سرقت ... أجل هناك آراء شتى لتحديد القيم الاخلاقية لا يتسع المقام ذكرها ...

والذي يهمنا أن نحددها كما هي في نظر الاسلام ، و قد انطلقت اقلام الغيورين تحدد القيم الاسلامية بانها تهدف إلى تكوين الفرد الصالح في المجتمع الصالح ... وهذا التحديد يحتاج إلى تحديد لان القارئ لا يفهم منه شيئاً واضحاً يلتزمه عند الانطباق والممارسة ، فجدير تجنباً لهذا المحذور نمهد أولاً بذكر بعض الامثلة ثم نستخرج من دلالتها التحديد الواضح الذي يمكن ممارسته و انطباقه في الحياة اليومية :

و ذلك ان الاسلام يأمر الانسان بالصدق والوفاء والبذل والتواضع والصبر والعفو و ما إليها ... و لكن قيد وجوبها بحد لا يصح تجاوزه بحال و هو أن لا يؤدي الالتزام بها إلى عكس الغرض المطلوب منها ، فالصدق واجب مادام في مصلحة الانسان ، فاذا تولد منه ضرر أو إضرار كإخبار العدو بالاسرار العسكرية او نقل الكلام بقصد الفتنة ، فكان محرماً قطعاً ، والكذب محرم إلا في حرب عدو الدين وفي الصلح بين الاثنين ، وفي صيانة نفس بريئة و مال محرم ، والوفاء باليمين واجب مادام الحالف لا يجد خيراً من يمينه و الا تركها لحديث : « إذا وجدت خيراً من يمينك فدعها »

و بذل المال في سبيل الله تعالى حسن إلا اذا احتاج إليه صاحبه ، والصبر راجح إلا على الظلم والعوز ، والعفو فضيلة إلا اذا كان سبباً للفوضى ونشر الجرائم و إشاعة الفحشاء .

و بذلك يتبين ان قيم الاخلاق في الاسلام تقاس بمدى ما تحققه للانسان من جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، ومعنى هذا : انها وجدت من أجل الانسان ولم

يوجد هو من أجلها كي يجب عليه التعبد بها على كل حال ، فالقيم الاخلاقية - اذن - هي التي تحصر تصرفات الانسان في اطار مصلحته و مصلحة الجماعة أو عدم الاضرار به أو بغيره على الاقل .

و أما الضابطة لتمييز النافع من الضار فهو الاحساس والشعور العام بان يقول : هذا ضار و ذاك نافع فان الشعور العام هو بديهية بالذات فلا يتخلف في التمييز إذا لم يتغير بالعوارض الخارجية والادهام والباطيل المخربة . . . مضافاً إلى دين الفطرة قال الله تعالى : « فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (الروم : ٣٠)

﴿ التخلق واختلاف الناس في الخلق ﴾

ومن البديهي ان الناس مختلفون في الاخلاق في جانبي النفي والايجاب، واختلفت كلمات الاعلام في هذا الاختلاف :

فمنهم : من ذهب إلى أن الخلق هو ملكة راسخة في النفس ، وهي حاصلة من جانب الاعتدال بين القوى الثلاثة : العاقلة ، والبهيمية ، والغضبية ، ولما كان حصول الملكة ذا درجات ومراتب كان الخلق على قدر ما حصل ، وكذلك في جانب النفي .

كما ان حركة النفس الناطقة إن كانت معتدلة غير خارجة عن ذاتها، وكان شوقها إلى المعارف صحيحاً حدثت عنها فضيلة العلم على قدر الحركة، وتتبعها الحكمة ، وان حركة النفس البهيمية إن كانت معتدلة منقاداً للنفس العاقلة غير متأبئة عليها حدثت عنها فضيلة العفة على قدر الحركة والانقياد ، وتتبعها فضيلة السخاء ، وإن كانت حركة النفس الغضبية معتدلة تطيع النفس العاقلة فيما تقسط لها حدثت منها فضيلة الحلم على قدر الاطاعة وتتبعها فضيلة الشجاعة ، ثم يحدث عن هذه الفضائل الثلاث باعتدالها ، ونسبة بعضها إلى بعض فضيلة رابعة هي كمالها وتماها ، وهي فضيلة العدالة، فلذلك أجمع الحكماء على أن اصول الفضائل أربع وهي: الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة على مراتبها ودرجاتها . . .

و منهم :: من قال : ان سبب اختلاف الناس في الاخلاق أربعة :

أحدها - من جهة اختلاف أخلاط أجسادهم ومزاجها من تراب وماء وهواء

وفار، وذلك لان العزم من التراب، واللين من الماء، والحدة من النار، والأناة من الهواء، وإن غلب التراب كان العزم قسوة وفظاظة، وإن غلب الماء صار اللين قوانياً ومهانة، ولو غلب النار صارت الحدة طيشاً وسفاهة، ولو غلب الهواء صارت الأناة ريشاً وبلادة، وإن اعتدلت العناصر الأربعة وكن سواء اعتدلت أخلاقه، واستقام أمره وكان عازماً في أناته، ليناً في عزمه، هادئاً في لينه، متأنياً في حدته، لا يغلبه خلق من أخلاقه، ولا تميل به طبيعة من أخلاطه عن المقدار المعتدل، من أيها شاء استكثر، ومن أيها شاء قلل، وكيف شاء عدل.

ثانيها - من جهة اختلاف تربة البلدان والأهوية التي تتغير من ان جهات أربع من الجنوب والشمال والشرق والغرب، وتتغير من جانب أماكن الارتفاع والانخفاض، من رؤوس الجبال و بطون الأودية والاعوار وسواحل البحار وشطوط الأنهار، وفي البراري والقفار وفي الأرض ذات الرملة وفي الأرض السباخ والسهلة... وذلك لان أهوية البلاد والبقاع تختلف باختلاف تصاريح الرياح الأربع ونكباتها، وبمطالع البروج وشعاع الكواكب عليها من آفاقها، وهذه كلها تؤدي إلى اختلاف أمزجة الأخلاط واختلافها يؤدي إلى اختلاف أخلاق أصحابها وطباعهم وألوانهم ولغتهم وعاداتهم وآرائهم وآدابهم ومذاهبهم وأعمالهم وصنائعهم وتدابيرهم وسياساتهم، لا يشبه بعضها بعضاً، وعلى هذا القياس توجد صفات أصحاب البلدان المتضادة بالطباع والأهوية مختلفين في الطباع والأخلاق غالباً.

ثالثها - من جهة اختلاف نشوئهم على الأديان وتقاليدهم والآباء واختلاف التعليم والتربية والمحيط والمصاحبة... والأغذية والاشربة...

رابعها - من جهة موجبات أحكام النجوم في أصول مواليدهم ومساقط نطفهم وهي الأصل وبقاها فروع عليها.

اقول : وقد ورد ان الخلق على ثلاثة اقسام :

منها : منيحة أى عطية الهى يعطيها من يشاء ولا نعلم سرها .

ومنها سجية : طبيعية خليفة متميزة بذات صاحبها .

ومنها : نية أى يكون عن قصد واكتساب .

وان الخليفة هى تهيمؤ ما فى كل عضو من أعضاء الجسد يسهل به على النفس اظهار فعل من الافعال ، أو عمل من الاعمال ، أو صناعة من الصنائع ، أو تعلم علم من العلوم أو أدب من الآداب أو سياسة من غير فكر ولا روية ، ومثال ذلك انه اذا كان الانسان مطبوعاً على الشجاعة فانه يسهل عليه الاقدام على الامور المخوفة من غير فكر ولا روية ، واذا كان مطبوعاً على السخاء يسهل عليه بذل العطية من غير فكر ولا روية ، ومتى كان مطبوعاً على العفة يسهل عليه اجتناب المحظورات والمحرمات من غير فكر ولا روية وهكذا غيرها من الصفات الفاضلة كما ان الامر كذلك فى جانب الصفات الرذيلة .

فى الكافى : باسناده عن الحسين بن عطية عن أبى عبد الله عليه السلام قال : المكارم عشر فان استطعت أن تكون فيك فلتكن فانها تكون فى الرجل ولا تكون فى ولده وتكون فى الولد ولا تكون فى أبيه وتكون فى العبد ولا تكون فى الحر قيل : وما هن قال : صدق اليأس ، وصدق اللسان ، وأداء الامانة ، وصلة الرحم ، وإقراء الضيف وإطعام السائل والمكافاة على الصنائع والتذم للصاحب ورأسهن الحياء .

قوله عليه السلام : « صدق اليأس ، أى اليأس عما فى أيدي الناس ، وقصر النظر على فضل الله تعالى و لطفه والمراد بصدقه : عدم كونه بمحض الدعوى من غير ظهور آثاره وقوله عليه السلام : « التذم للجار » أى يحفظ ذمامه ويطرح عن نفسه ذم الناس له إن لم يحفظه .

وفى العلل : باسناده عن بريد بن معاذية العجلي عن أبى جعفر عليه السلام قال : ان الله عز وجل أنزل حوراء من الجنة إلى آدم فزوجها أحد إبنيه ، وتزوج الآخر إلى الجن فولدتا جميعاً ، فما كان من الناس من جمال وحسن خلق ، فهو من الحوراء ، وما كان فيهم من سوء الخلق فمن بنت الجان ، وأنكر أن يكون زوج

بنيه من بناته .

وفي أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت الصادق عليه السلام يقول - في حديث - ومن لم يجتنب مصادقة الاحمق اوشك أن يتخلق باخلاقه .

و في أمالي الطوسي قدس سره : عن أبي قتادة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لداود بن سرحان يا داود ان خصال المكارم بعضها مقيّد ببعض يقسمها الله حيث شاء يكون في الرجل ولا يكون في ابنه ، ويكون في العبد ولا يكون في سيّده الحديث .

وفي الكافي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الله تبارك و تعالى أعار أعدائه أخلاقاً من أخلاق أوليائه ليعيش أوليائه مع أعدائه في دولاتهم . وفي رواية اخرى : لولا ذلك لما تراكوا ولي الله الا قتلوه .

﴿ حسن الخلق واكمل الناس ايماناً ﴾

فى الكافى : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : ان اكمل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقاً .

وفيه : باسناده عن أبى ولاد الحنات عن أبى عبدالله عليه السلام قال : أربع من كن فيه كمل ايمانه ، وان كان من قرنه إلى قدمه ذنباً لم ينقصه ذلك ، و هو الصدق وأداء الامانة والحياء وحسن الخلق .

اقول : ومن غير مرأ ان تلك الخصال توجب التوبة إلى الله لو كان صاحبها عاصياً ، ولا ينقص التائب شيئاً من ثواب الآخرة .

قال الله تعالى : « انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم » النساء : (١٧)

وفى وسائل الشيعة : قال الامام على عليه السلام : أكملكم ايماناً أحسنكم خلقاً **وفيه :** قال رسول الله ﷺ : أحسن الناس ايماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله وأنا ألطفكم بأهلى .

وفيه : قال رسول الله ﷺ : ان أكمل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقاً ، وخياركم خياركم لنسائهم (لنسائهم خ)

وفى رواية : عن ابن عمر : قيل : يا رسول الله ﷺ أى المؤمنين أفضل قال : أحسنهم خلقاً .

وفى الكافى : باسناده عن حبيب الخنعمى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قال

رسول الله ﷺ : أفاضلكم (أفضلكم خ) أحسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين يالفون ويؤلفون وتوطأ أرحالهم .

قوله ﷺ : « أكنافاً » جمع كنف بمعنى جانب و ناحية يقال : رجل موطى الاكناف أى كريم مضياف ، والمراد انهم الذين جواربهم وطيبة يتمكن منها من يصاحبهم ولا يتأذى .

وفى تحف العقول : قال الامام على عليه السلام : حسن الخلق خير قرين ، و عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه .

وعن ابن عباس انه قال : لكل بنيان أساس وأساس الاسلام حسن الخلق .
وفى الكافي : باسناده عن ابراهيم بن عبد الحميد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أكمل الناس عقلاً أحسنهم خلقاً .

وفى رواية : قال رسول الله ﷺ : المؤمن يأخذ من الله خلقاً حسناً .
وعن بعض الظرفاء : قال : أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات ، وإن قل عمله وعلمه : الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الايمان .

﴿الخير و حسن الخلق﴾

في الكافي : باسناده عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان رسول الله ﷺ قال - وهو على منبره - : والذي لا اله الا هو ما اعطى مؤمن قط خير الدنيا والاخرة الا بحسن ظنه بالله ورجائه له ، و حسن خلقه ، والكف عن اغتياب المؤمنين . الحديث .

وفي احقاق الحق : ومن كلام محمد بن علي الباقر عليه السلام : «من اعطى الخلق والرفق فقد اعطى الخير كله والراحة ، وحسن حاله في دنياه و آخرته ، ومن حرم الرفق والخلق كان ذلك له سبيلاً إلى كل شر وبلية الا من عصمه الله تعالى»
وفي نهج البلاغة : قال الامام علي عليه السلام في خطبة - « وأكرم الحسب حسن الخلق »

و في تحف العقول : في وصية النبي الكريم ﷺ لعلي عليه السلام - إلى أن قال - : ولا حسب كحسن الخلق ..

وفي رواية : قال رسول الله ﷺ : « اذا أراد الله لاهل بيت خير أرزقهم الرفق في المعيشة وحسن الخلق »

ورد انه قال ابن لقمان الحكيم لابيه : ياأبت أيّ الخصال من الانسان خير ؟ قال : الدين ، قال : فاذا كانت اثنتين ؟ قال : الدين والمال قال : فاذا كانت ثلاثاً ؟ قال : الدين والمال والحياء قال : فاذا كانت أربعاً ؟ قال : الدين والمال والحياء وحسن الخلق ، قال : فاذا كانت خمساً ؟ قال : الدين والمال والحياء وحسن الخلق

والسخاء قال : فاذا كانت ستاً ؟ قال : يا بني اذا اجتمعت فيه الخمس خصال فهو نقي تقى لله ولى ومن الشيطان برىء .

وسئل ابن عباس : ما الكرم ؟ فقال : هو ما بين الله فى كتابه العزيز : « ان اكرمكم عند الله اتقاكم » قيل : فما الحسب ؟ قال : أحسنكم خلقاً أفضلكم حسباً **وفى أمالى الصدوق** : رضوان الله تعالى عليه باسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام عن جده عليه السلام قال : قالت ام سلمة لرسول الله ﷺ : بابى أنت و امى المرأة يكون لها زوجان ، فيموتون و يدخلون (فيموتان ويدخلان خ) الجنة لأيهما تكون ؟ فقال ﷺ : يا ام سلمة تخير أحسنهما خلقاً ، وخيرهما لاهله يا ام سلمة ان حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والاخرة .

وفى الكافى : باسناده عن أبى حمزة الثمالى عن على بن الحسين صلوات الله عليهما قال : كان رسول الله ﷺ يقول فى آخر خطبته : طوبى لمن طاب خلقه وطهرت سجيته وصلحت سيرته وحسنت علانيته ، و أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله وأنصف الناس من نفسه .

وفى نهج البلاغة : قال الامام على عليه السلام : « خير الاخلاق أعونها على التقى والورع »

﴿ حسن الخلق و مداراة الخلق ﴾

فى الكافى : باسناده عن الحسن بن الحسين قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال رسول الله ﷺ : يا بنى عبد المطلب انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فالقوم بطلاقة الوجه و حسن البشر .

و فى أمالى الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن غياث بن ابراهيم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله ﷺ : انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوا بأخلاقكم .

وفيه : باسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبى جعفر محمد بن على الرضا عليه السلام عن آبائه عن على عليه السلام قال : انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوا بطلاقة الوجه و حسن اللقاء فانى سمعت رسول الله ﷺ يقول : انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوا بأخلاقكم .

فى شرح ابن أبى الحديد : قال ابراهيم بن عباس الصولى : لو و زنت كلمة رسول الله ﷺ بمحاسن الخلق كلها لرجحت قوله : « انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوا بأخلاقكم »

و فى الكافى : باسناده عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل : ورع يحجزه عن معاصى الله ، و خلق يدارى به الناس ، و حلم يرد به جهل الجاهل .

و فى تحف العقول : من مواظب النبى الكريم ﷺ قال : طوبى لمن

حسن مع الناس خلقه ، و بذل لهم معونته ، و عدل عنهم شره .

وفيه : قال عليه السلام : مداراة الناس نصف الايمان ، والرفق بهم نصف العيش .

وفيه : قال عليه السلام : امرت بمداراة الناس كما امرت بتبليغ الرسالة .

و في الخصال : باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن

أبيطالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ثلاث من لم يكن فيه فليس مني ولا من الله

عز وجل قيل : يا رسول الله و ما هن ؟ قال : حلم يرد به جهل الجاهل ، وحسن

خلق يعيش به في الناس ، و ورع يحجزه عن معاصي الله عز وجل .

و في نهج البلاغة : قال الامام علي عليه السلام : « خالطوا الناس مخالطة

إن متم معها بكوا عليكم ، و إن عستم حنوا إليكم » .

قوله عليه السلام : « حنوا » أي ضجوا شوقاً إليكم .

و في وسائل الشيعة : عن عنبة العابد قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام :

ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بشيء (بعمل خ) بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى

من أن يسع الناس بخلقهم .

و في معاني الاخبار : قال لقمان لابنه يا بني صاحب مائة ولا تعداد واحداً ،

يا بني انما هو خلاقك و خلقك ، فخلالك دينك ، و خلقك بينك و بين الناس ،

و لا تبتغض إليهم ، و تعلم محاسن الاخلاق ، يا بني كن عبداً للأخيار ولا تكن

ولداً للشرار ، يا بني أدام الأمانة تسلم لك دنياك و آخرتك ، و كن أميناً تكن غنياً .

و في نهج البلاغة : قال الامام علي عليه السلام : « من لان عوده كثفت أغصانه » .

و في الشرح : تكاد هذه الكلمة أن تكون ايماءاً إلى قوله تعالى : « والبلد

الطيب يخرج نباته بأذن ربه » و معنى هذه الكلمة ان من حسن خلقه و لانت

كلمته كثر محبوه و أعوانه و أتباعه .

و نحوه قوله : « من لانت كلمته وجبت محبته »

و في نهج البلاغة : قال الامام علي عليه السلام : « أصحب الناس بأى خلق شئت

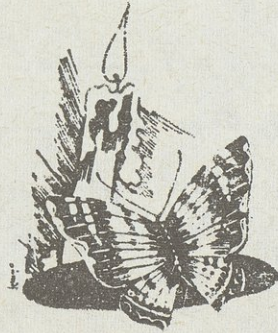
بصحبوك بمثله .

وفي محاسن البرقى : باسناده عن عمرو بن ثابت عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم .

وفي رواية : « اذا وسعتم الناس بيسط الوجوه ، وحسن الخلق ، وحسن
الجوار فكأنما وسعتموهم بالمال » .

وعن بعض الحكماء : قال : لا تكن حلواً جداً لئلا تبلع ، و لا مرأاً جداً
لئلا تلفظ .

وعن الاسكندر الرومى : قال : أظهر لاهلك انك منهم ، و لاصحابك انك
بهم ، و لرعيك انك لهم .

﴿الخلق الحسن و أشبه الناس برسول الله ﷺ﴾

في عيون الاخبار : باسناده عن الحسين بن خالد عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله ﷺ : نزل على جبرئيل من رب العالمين فقال : يا محمد عليك بحسن الخلق فانه ذهب بخير الدنيا والاخرة الاوان أشبهكم بي أحسنكم خلقاً .

وفي أمالي الصدوق رضوان الله تعالى باسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله ﷺ : ان جبرئيل الروح الامين نزل على من عند رب العالمين ، فقال : يا محمد عليك بحسن الخلق فان سوء الخلق يذهب بخير الدنيا والاخرة الا وان اشبهكم بي أحسنكم خلقاً .

وفي تحف العقول : من مواعظ النبي الكريم ﷺ : وقال ﷺ : ألا اخبركم بأشبهكم بي أخلاقاً ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، فقال : أحسنكم أخلاقاً وأعظمكم حملاً وأبركم بقرابته ، وأشدكم إنصافاً من نفسه في الغضب والرضا .

وفي أمالي الطوسي قدس سره باسناده عن الحسن بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال : قال رسول الله ﷺ : أقربكم غداً مني في الموقف أصدقكم للحديث ، وأداء الامانة ، وأوفاكم بالعهد ، وأحسنكم خلقاً ، وأقربكم من الناس .

وفى الدر المنثور : عن عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله ﷺ يكثّر الدعاء : يقول : اللهم انى استلكت الصحة والعفة والامانة و حسن الخلق و الرضا بالقدر .

وفى رواية : كان من دعائه ﷺ فى افتتاح الصلاة : اللهم اهدنى لاحسن الاخلاق لا يهدهى لاحسنها الا أنت ، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا أنت .

﴿ حسن الخلق وآثاره الدنيوية ﴾

في الكافي باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : البر و حسن الخلق يعمران الديار ، ويزيدان في الاعمار .

وفي نهج البلاغة : قال الامام علي عليه السلام : « سعة الاخلاق كيمياء الارزاق ، وفيه : وقال عليه السلام : « ولاقرين كحسن الخلق ،

و في وسائل الشيعة : قال الامام أمير المؤمنين علي عليه السلام : « حسن الخلق خير قرين »

وفي تحف العقول : قال الامام محمد بن علي الباقر عليه السلام : البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقرب من الله ، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله .

اقول : و ذلك لان من البديهي عند علماء الاخلاق : ان الالفة والانس والمحبة في الاسرات والاجتماع البشري من ثمرات الخلق الحسن ، وان التفريق والنزاع والخلاف من حصيلات الخلق السيئ ، فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق بين الافراد والجماعة ، وبذلك تراعى الحقوق كلها ، و تصفو بحسن الخلق الاخوة إطلاقاً عن شوائب الكدورات ونزعات الشيطان ، و انما القيام بأداء الحقوق يوجب التقرب إلى الله تعالى ، وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العالية .

وان سوء الخلق يشمر التباغض والتحاسد والتفارق بين الافراد والجماعة

وبذلك يظلم بعضهم بعضاً ويعتدى كل على الاخرين فتكدر الاخوة بينهم ويسلط عليهم الشيطان ، فيغضب الله جل وعلا عليهم ...
 ومن غير مرأى ان المتمر مهما كان محمود أكانت الثمرة معمودة ، كما ان المتمر مهما كان مذموماً كانت الحصيدلة مذمومة .
وفى رواية: قال رسول الله ﷺ : من سعادة المرء حسن الخلق .

* حسن الخلق و النجاة *

فى قرب الاسناد : باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : أتى النبى ﷺ بسبعة اسارى فقال : لى يا على قم فاضرب أعناقهم قال : فهبط جبرئيل طرف العين ، فقال : يا محمد اضرب أعناق هؤلاء الستة ، و خل عن هذا ، فقال له رسول الله ﷺ : يا جبرئيل ما بال هذا من بينهم ؟ قال : لانه كان حسن الخلق سخيّاً على الطعام ، سخي الكف قال رسول الله ﷺ : فقلت : يا جبرئيل : عنك أوعن ربك ؟ فقال : لا بل عن ربك عز وجل يا محمد .

وفى نهج البلاغة : قال الامام على عليه السلام : « رب عزيز أذلّه خرقه ، و ذليل أعزّه خلقه »

وفى البحار : بالاسناد عن هشام ابن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال : اتى النبى ﷺ باسارى فأمر بقتلهم ما خلا رجلاً من بينهم ، فقال الرجل : كيف اطلقت عنتى من بينهم ؟ فقال : أخبرنى جبرئيل عن الله تعالى ذكره ان فيك خمس خصال يحبّه الله ورسوله : الغيرة الشديدة على حرمك . والسخاء و حسن الخلق ، و صدق اللسان ، والشجاعة ، فأسلم الرجل و حسن إسلامه .

وفى رواية : قال الامام على عليه السلام : يا عجباً لرجل مسلم يحبّه أخوه المسلم فى حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاً فلو كان لايرجوا ثواباً ، ولا يخشى عقاباً لقد كان ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الاخلاق ، فانها مما تدر على سبيل النجاة ، فقال له رجل : أسمعته من رسول الله ﷺ ؟ فقال : نعم ، وما هو خير منه لما اتى

بسباياطيء وقفت جارية في السبي ، فقالت : يا محمد إن رأيت أن تخلني عنى ، ولا تشمت بى أحياء العرب ، فانى بنت سيد قومى ، وإن أبى كان يحمى الذمار ، ويفك العانى ، ويشبع الجائع ويطعم الطعام ويفشى السلام ، ولم يرد طالب حاجة قط ، أنا ابنة حاتم الطائى ، فقال ﷺ : يا جارية هذه صفة المؤمنين حقاً لو كان أبوك مسلماً لترحمننا عليه خلوا عنها ، فإن أباه كان يحب مكارم الاخلاق ، وإن الله يحب مكارم الاخلاق .

فقام أبو بريدة بن نيار فقال : يا رسول الله ! الله يحب مكارم الاخلاق ، فقال : والذي نفسى بيده لا يدخل الجنة الا حسن الاخلاق .

وفى الخصال : باسناده عن زيد بن على بن على بن الحسين عليه السلام قال : خرج رسول الله ﷺ ذات يوم وصلى الفجر ثم قال : معاشر الناس أيسكم ينهض إلى ثلاثة نفر قد آلوا باللات والعزى ليقتلوني ، وقد كذبوا و رب الكعبة ؟ قال : فأحجم الناس وما تكلم أحد ، فقال : ما أحسب على بن أبيطالب عليه السلام فيكم مقام إليه عامر بن قتادة ، فقال : انه وعك في هذه الليلة ، ولم يخرج يصلى معك فتأذن (أفتأذن خ) لى أن اخبره ؟ فقال النبى ﷺ : شأنك فمضى إليه فأخبره ، فخرج أمير المؤمنين عليه السلام كأنه نشط من عقال ، وعليه إزار قد عقد طرفيه على رقبته فقال : يا رسول الله ﷺ ما هذا الخبر ؟

قال : هذا رسول ربى يخبرنى عن ثلاثة نفر قد نهضوا إلى لقتلى ، وقد كذبوا و رب الكعبة ، فقال على عليه السلام : يا رسول الله أنا لهم سرية وحدى ، هوذا ألبس على ثيابى ، فقال رسول الله ﷺ : بل هذه ثيابى و هذا درعى ، و هذا سيفى ، فدرعه وعمته وقلته وأركبه فرسه ، وخرج أمير المؤمنين عليه السلام فمكث ثلاثة أيام لا يأتيه جبرئيل بخبره ولا خبر من الارض ، وأقبلت فاطمة بالحسن والحسين على وركيها تقول : ادشك أن يؤتم هذين الغلامين ، فأسبل النبى ﷺ عينه يبكى ، ثم قال : معاشر الناس من يأتينى بخبر على ابشره بالجنة ، واقترب الناس

في الطلب لعظيم ما أودا بالنبى ﷺ و خرج العواتق ، فاقبل عامر بن قتادة يبشر بعلى و هبط جبرئيل على النبى ﷺ فأخبره بما كان فيه .
 وأقبل على أمير المؤمنين عليه السلام معه أسيران و رأس و ثلاثة أبعرة و ثلاثة أفراس ، فقال النبى ﷺ : تحب أن أخبرك بما كنت فيه يا أبا الحسن ؟ فقال المنافقون : هو منذ ساعة قد أخذه المخاض وهو الساعة يريد أن يحدته ! فقال النبى ﷺ : بل تحدث أنت يا أبا الحسن لتكون شهيداً على القوم ، قال : نعم يا رسول الله لما صرت فى الوادى رأيت هؤلاء ركباناً على الأباعر فنادونى من أنت فقلت : أنا على بن أبي طالب ابن عم رسول الله ﷺ فقالوا : مانعرف الله من رسول سواء علينا : وقعنا عليك أو على محمد ، وشد على هذا المقتول ، ودار بينى وبينه ضربات ، وهبت ريح حمراء سمعت صوتك فيها يا رسول الله و أنت تقول : قد قطعت لك جربان درعه ، فاضرب جبل عنقه ، فضربته ، فلم أحفه ، ثم هبت ريح صفراء سمعت صوتك فيها يا رسول الله و أنت تقول : قد قلبت لك الدرع عن فخذه فاضرب فخذه ، فضربته و ذكرته ، و قطعت رأسه و رميت به ، و قال لى هذان الرجلان : بلغنا ان محمداً رفيق شقيق رحيم ، فاحملنا إليه ولا تعجل علينا ، و صاحبنا كان يعد بألف فارس .

فقال النبى ﷺ : يا على أما الصوت الاول الذى صك مسامعك ف صوت جبرئيل ، و أما الآخر ف صوت ميكائيل ، قدم إلى أحد الرجلين ، فقدّمه فقال : قل : لا اله الا الله ، و اشهد انى رسول الله ، فقال : لنقل جبل أبى قبيس أحب إلى من أن أقول هذه الكلمة ! قال : يا على أخره و اضرب عنقه ، ثم قال : قدّم الآخر فقال : قل : أشهد أن لا اله الا الله و اشهد انى رسول الله قال : ألحقنى بصاحبى قال ﷺ : يا على أخره و اضرب عنقه ، فأخبره ، و قام أمير المؤمنين عليه السلام ليضرب عنقه ، فهبط جبرئيل على النبى ﷺ فقال : يا محمد ان ربك يقرؤك السلام ، ويقول : لا تقتله فانه حسن الخلق سخي فى قومه .

فقال النبي ﷺ: يا عليّ أمسك فان هذا رسول ربي عز وجل يخبرني
 انه حسن الخلق سخيّ في قومه ، فقال المشرك تحت السيف : هذا رسول ربك
 يخبرك ؟ قال : نعم ، قال : والله ما ملكت درهماً مع أخ لي قط ولا قلبت وجهي
 في الحرب ، وأنا أشهد أن لا اله الا الله وانك رسول الله ، فقال رسول الله ﷺ :
 هذا ممن جرت حسن خلقه وسخاؤه إلى جنات النعيم .
قوله : « آلو ، أي حلفوا ، و « أحجم القوم » : تأخروا وكفوا ، ودالوا .
 عك : الحمى ، « جربان » جيب القميص ، و « فلم احفه » الاحفاء : المبالغة
 في الاخذ ، و « كزته » : ضربته بجمع الكف والطعن والدفع .

﴿ حسن الخلق و آثاره الاخرية ﴾

فى قرب الاسناد : و قال رسول الله ﷺ : أول ما يوضع فى ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه .

وفيه : باسناده عن الامام الحسين بن على عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ليس شيء أثقل فى الميزان من الخلق الحسن .

وفيه : بهذا الاسناد قال عليه السلام : قيل : يا رسول الله ﷺ ما أفضل حال اعطى للرجل ؟ قال ﷺ : الخلق الحسن ان أدناكم منى و اوجبكم على شفاعة اصدقكم حديثاً و أعظمكم امانة و احسنكم خلقاً و اقربكم من الناس .

وفى شرح الحديد : و فى الحديث المرفوع : « أول ما يوضع فى الميزان الخلق الحسن » .

وفى وسائل الشيعة : عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله ﷺ : عليكم بحسن الخلق ، فان حسن الخلق فى الجنة لامحالة ، و اياكم و سوء الخلق فان سوء الخلق فى النار لا محالة .

وفيه : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله ﷺ : ان العبد لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم .

وفيه : قال على بن أبي طالب عليه السلام : سئل رسول الله ﷺ ما أكثر ما (مما خ) يدخل به الجنة ؟ قال : تقوى الله و حسن الخلق .

وفى امالى الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن على بن ميمون

الصانع قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: من أراد أن يدخله الله عز وجل في رحمته و يسكنه جنته فليحسن خلقه . الخبر

و في الكافي : باسناده عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : ان صاحب الخلق له مثل أجر الصائم القائم .

وفيه : باسناده عن علي بن أبي علي اللهبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الله تبارك وتعالى يعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه و يروح .

و في رواية : عن الحسن بن علي عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ : ان الله يعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه الاجر و يروح .

و في الدر المنثور : عن أنس قال : لقي رسول الله ﷺ أبازر فقال : ألا أدلك على خصلتين : هما خفيفتان على الظهر ، و أثقل في الميزان عن غيرهما ؟ قال : بلى يا رسول الله قال : عليك بحسن الخلق و طول الصمت ، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما .

و في الخصال : باسناده عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : أربع من كن فيه نشر الله عليه كنفه ، و أدخله الجنة في رحمته : حسن خلق يعيش به في الناس ، و رفق بالمكروب و شفقة على الوالدين ، و إحسان إلى المملوك .

و في تحف العقول : من مواعظ الامام علي بن الحسين عليه السلام : « و ان أقربكم من الله أوسعكم خلقا » .

و في أمالي الطوسي قدس سره باسناده عن الثمالى عن أبي جعفر عليه السلام قال : أربع من كن فيه كمل اسلامه ، و اعين على ايمانه ، و محصت ذنوبه ، و لقي ربه و هو عنه راض ، و لو كان فيما بين قرنه إلى قدميه ذنوب حطها الله

عنه ، وهي : الوفاء بما يجعل الله على نفسه ، وصدق اللسان مع الناس ، والحياء مما يقبح عند الله و عند الناس ، و حسن الخلق مع الاهد والناس . الخبر .
اقول : من كانت هذه خصاله يوفقه الله تعالى للتوبة ان كان عاصياً فيتوب الله جل وعلا عليه .

وفى ثواب الاعمال : باسناده عن موسى بن ابراهيم عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سمعته يقول : ما حسن الله خلق عبد ، ولا خلقه الا استحيى أن يطعمه الله يوم القيامة النار .

وفى الكافي : عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق .

وفى وسائل الشيعة : عن الامام علي عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً وخيركم لاهله .

وفى قرب الاسناد : عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : إن أحبكم إليّ ، وأقربكم مني يوم القيامة مجلساً أحسنكم خلقاً وأشدكم تواضعاً ، وإن أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون وهم المستكبرون .

قوله ﷺ : «الثرثارون» : جمع الثرثار وهو كثير الكلام، والمراد كثرة الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق من غير حاجة إليه بل لنيل الحظوظ الدنيوية .
وفى الكافي : باسناده عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : أوحى الله تبارك وتعالى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام : الخلق الحسن يميث الخطيئة كما يميث الشمس الجليد .

قوله عليه السلام «يميث» أي يذيب و «الجليد» : ما يسقط على الأرض من الندى فيجمد ، والمراد : ان حسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد ، وهو الماء الجامد من البرد .

و في رواية : قال رسول الله ﷺ : ان العبد ليبلى بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة ، و شرف المنازل ، و انه لضعيف في العبادة .

و في تحف العقول : في وصية النبي الكريم ﷺ للامام علي عليه السلام قال ﷺ : يا علي أحسن خلقك مع أهلِكَ و جيرانك ، و من تعاشر و تصاحب من الناس تكتب عند الله في الدرجات العلى .

* سوء الخلق و آثاره الشؤمة *

و من المعلوم ان للخلق السيئ آثاراً شؤمة ترجع إلى نفس الخلق و عمله ، و إلى معاشريه و المجتمع البشرى أعاذنا الله تبارك و تعالى منه و منها بحق محمد و آله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين .

فنشير إلى بعض ما ورد في هذا الباب :

١ - في قرب الاسناد باسناده عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام لأبي أيوب الانصاري: يا أبا أيوب ما بلغ من كريم (كرم خ) أخلاقك؟ قال: لا اودى جاراً فمن دونه ، و لا امنعه معروفاً اقدر عليه قال : ثم قال : ما من ذنب الا وله توبة ، و ما من تائب الا و قد تسلم له توبته ما خلا السيئ الخلق لا يكاد يتوب من ذنب الا وقع في غيره أشرف منه (أشد خ) .

٢ - في الكافي : باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل .

اقول : ان سوء الخلق وصف للنفس الانسانية يوجب فسادها و انقباضها و تغييرها على أهل الخلطة و المعاشرة و ايذائهم ...

٣ - وفيه : باسناده عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم : أباي الله لصاحب الخلق السيئ بالتوبة ، قيل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : لانه اذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه .

٤ - في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن اسحق بن غالب عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من ساء خلقه عذب نفسه .

٥- في الخصال : باسناده عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ :
خصلتان لا تجتمعان في مسلم : البخل وسوء الخلق .

٦- وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته
لابنه محمد بن الحنفية : اياك والعجب وسوء الخلق و قلة الصبر ، فانه لا يستقيم
لك على هذه الخصال الثلاث ، صاحب ، و لا يزال لك عليها من الناس مجانب ،
و ألزم نفسك التودد . الخبر .

٧- وفيه : قال الصادق عليه السلام للثوري : يا سفيان لا مروءة لكذب ، و لا
أخ لملول ، و لا راحة لحسود ، و لا سوؤد لسيئ الخلق .

٨- في شرح الحديد : وقيل لرسول الله ﷺ : ما الشؤم ؟ فقال : سوء الخلق
٩- وفيه : و صحب جابر رجلاً في طريق مكة ، فأذاه سوء خلقه ، فقال
جابر : اني لأرحمه ، نحن نفارقه ، و يبقى معه سوء خلقه .

١٠- وفيه : و في الخبر المرفوع : « حسن الخلق زمام من رحمة الله
في أنف صاحبه ، و الزمام بيد الملك ، و الملك يجزئه إلى الخير ، يجزئه إلى الجنة ،
و سوء الخلق زمام من عذاب الله في أنف صاحبه ، و الزمام بيد الشيطان ، و الشيطان
يجزئه إلى الشر ، و الشر يجزئه إلى النار .

١١- وفيه : عن بعض السلف انه قال : الحسن الخلق ذو قرابة عند الاجانب ،
و السيئ الخلق أجنبي عند أهله .

١٢- وفيه : و من كلام الاحنف : ألا اخبركم بأدوأ الداء ؟ الخلق الدني
و اللسان البذي .

١٣- في رواية : قال رسول الله ﷺ : سوء الخلق ذنب لا يغفر .

١٤- و عن يحيى بن معاذ انه قال : سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة
الحسنات .

١٥- في الكافي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان سوء الخلق ليفسد الايمان
كما يفسد الخل العسل .

﴿ سوء الخلق و عذاب الآخرة ﴾

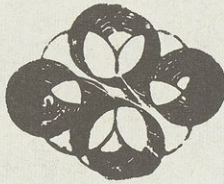
فى عيون الاخبار : عن الامام على بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله ﷺ : واياكم وسوء الخلق فان سوء الخلق فى النار لا محالة .

وفى رواية : قال رسول الله ﷺ : ان العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم .

وفى العلل : باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : انى رسول الله ﷺ فقيل له : ان سعد بن معاذ قدمات ، فقام رسول الله ﷺ وقام أصحابه فحمل فأمر بغسل سعد ، وهو قائم على عضادة الباب ، فلما أن حنط و كفن وحمل على سرير ، تبعه رسول الله ﷺ بلا حذاء ولا رداء ثم كان يأخذ يمينه السرير مرة ، ويسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر ، فنزل رسول الله ﷺ حتى لحده وسوى عليه اللبن ، وجعل يقول : ناولنى (ناولونى خ) حجراً ناولنى (ناولونى خ) تراباً رطباً يسد به ما بين اللبن .

فلما أن فرغ وحنأ التراب عليه وسوى قبره قال رسول الله ﷺ : انى لاعلم انه سيبلى ويصل إليه البلى ، ولكن الله عز وجل يحب عبداً اذا عمل عملاً فاحكمه ، فلما أن سوى التربة عليه قالت ام سعد من جانب : هنيئاً لك الجنة فقال رسول الله ﷺ : يام سعدمه ؟ لاتجزمى على ربك ، فان سعداً قد أصابته ضمة قال : فرجع رسول الله ﷺ ورجع الناس ، فقالوا : يا رسول الله لقد رأيناك

صنعت على سعد مالم تصنعه على أحد انك تبعت جنازته بلارداء و لاحذاء! فقال
 ﷺ: إن الملائكة كانت بالاحذاء ولارداء، فتأسييت بها، قالوا: وكيف (و كنت
 خ) تأخذ يمينة السرير مرة ويسرة السرير مرة، قال: كانت يدي في يد جبرئيل
 أخذ حيث ما أخذ (ياخذ خ) فقالوا: أمرت بغسله و صليت على جنازته، ولحدته
 (في قبره خ) ثم قلت: ان سعداً أصابته ضمة؟ قال: فقال ﷺ: نعم انه كان
 في خلقه مع أهله سوء.

﴿ كلمات قصار في الخلق ﴾

غرر حكم و درر كلم عن مولى الموحدين و امام المتقين على بن ابي طالب
عليه السلام نشير إلى ما يسعه المقام :

- ١- قال أمير المؤمنين علي عليه السلام : « حسن الخلق رأس كل بر » .
- ٢- قال عليه السلام : « أفضل الاخلاق ما حملك على المكارم » .
- ٣- قال عليه السلام : « اذا رغبت في المكارم فاجتنب المحارم » .
- ٤- قال عليه السلام : « رأس العلم التمييز بين الاخلاق و اظهار محمودها و قمع مذمومها » .
- ٥- قال عليه السلام : « رأس الايمان حسن الخلق و التحلي بالصدق » .
- ٦- قال عليه السلام : « أشرف أخلاق الكريم كثرة تغافله عما يعلم » .
- ٧- قال عليه السلام : « ثمرة الادب حسن الخلق » .
- ٨- قال عليه السلام : « ثلاث يوجبن المحبة : حسن الخلق و حسن الرفق و التواضع » .
- ٩- قال عليه السلام : « حسن الخلق للنفس ، و حسن الخلق للبدن ، حسن الخلق أفضل الدين » .
- ١٠- قال عليه السلام : « حسن الخلق من أفضل القسم و أحسن الشيم » .
- ١١- قال عليه السلام : « الخلق المحمود من ثمار العقل ، و الخلق المذموم من ثمار الجهل » .
- ١٢- قال عليه السلام : « أحسن شيء الخلق ، أفبح شيء الخرق » .

- ١٣- قال ﷺ: « أحسن السناء الخلق السجيج » .
- ١٤- قال ﷺ: « الخلق السجيج أحد النعمتين » .
- ١٥- قال ﷺ: « الاحتمال خلق سجيح » السجيج : اللين السهل .
- ١٦- قال ﷺ: « المرأة تحث على المكارم » .
- ١٧- قال ﷺ: « النصيحة من أخلاق الكرام ، الغش من أخلاق اللئام » .
- ١٨- قال ﷺ: « الفضيلة بحسن الكمال ومكارم الاخلاق ، لا بكثرة المال و جلالة الاعمال » .
- ١٩- قال ﷺ: « أكرم الحسب الخلق » .
- ٢٠- قال ﷺ: « اذا حسن الخلق لطف النطق » .
- ٢١- قال ﷺ: « بحسن الاخلاق يطيب العيش » .
- ٢٢- قال ﷺ: « بحسن الاخلاق تدرا الارزاق » .
- ٢٣- قال ﷺ: « حسن الاخلاق يدرا الارزاق ويؤنس الرفاق » .
- ٢٤- قال ﷺ: « سبب تزكية الاخلاق حسن الادب » .
- ٢٥- قال ﷺ: « ستة تختبر بها أخلاق الرجال : الرضا والغضب والامن والرهب والمنع والرغب » .
- ٢٦- قال ﷺ: « في سعة الاخلاق كنوز الارزاق » .
- ٢٧- قال ﷺ: « كم من وضع رفعة حسن خلقه ، كم من رفيع وضعه فبح خرقه » .
- ٢٨- قال ﷺ: « حسن الخلق يورث المحبة و يؤكد المودة » .
- ٢٩- قال ﷺ: « لم يضق شيء مع حسن الخلق » .
- ٣٠- قال ﷺ: « حسن الخلق خير قرين » .
- ٣١- قال ﷺ: « من كرم خلقه اتسع رزقه » .
- ٣٢- قال ﷺ: « من حسنت خليقته طابت عشرته » .

- ٣٣- قال عليه السلام: « حسن الخلق أحد العطائين » .
- ٣٤- قال عليه السلام: « من حسن خلقه سهلت له طريقه » .
- ٣٥- قال عليه السلام: « عنوان فضيلة المرء عقله وحسن خلقه » .
- ٣٦- قال عليه السلام: « نعم الحسب حسن الخلق » .
- ٣٧- قال عليه السلام: « نعم الشيم حسن الخلق » .
- ٣٨- قال عليه السلام: « معالجة الذنوب بالغفران من أخلاق الكرام » .
- ٣٩- قال : « خير الاخلاق أبعدھا عن اللجاج » .
- ٤٠- قال عليه السلام: « من كرم الخلق التحلى بالقناعة » .
- ٤١- قال عليه السلام: « قارب الناس في أخلاقهم تأمن غوائلهم » .
- ٤٢- قال عليه السلام: « خالقوا الناس بأخلاقهم وزايلوهم في الاعمال » .
- ٤٣- قال عليه السلام: « خير الخلائق الرفق » .
- ٤٤- قال عليه السلام: « خوا في الاخلاق تكشفها المعاشرة » .
- ٤٥- قال عليه السلام: « ان خلف الوعد ليس من أخلاق الكرام » .
- ٤٦- قال عليه السلام: « ما استجلبت المحبة بمثل السخاء والرفق وحسن الخلق » .
- ٤٧- قال عليه السلام: « لاعيش أهنأ من حسن الخلق ، ولاوحشة أوحش من سوء الخلق » .

- ٤٨- قال عليه السلام: « التقوى رئيس الاخلاق » .
- ٤٩- قال عليه السلام: « التجميل من أخلاق المؤمنين » .
- ٥٠- قال عليه السلام: « ان بذل التعية من معاسن الاخلاق » .
- ٥١- قال عليه السلام: « السخاء والحياء أفضل الخلق » .
- ٥٢- قال عليه السلام: « الحياء خلق جميل » .
- ٥٣- قال عليه السلام: « أشرف الخلائق الوفاء » .
- ٥٤- قال عليه السلام: « ان أزين الاخلاق الورع والمغاف » .

٥٥. قال ﷺ: « إذا رأيت في غيرك خلقاً ذميماً فتجنب من نفسك أمثاله » .

٥٦. قال ﷺ: « تخير لنفسك من كل خلق أحسنه فان الخير عادة، وتجنب

من كل خلق أسوأه »

٥٧. قال ﷺ: « أفتزهدون في مكارم الاخلاق » .

٥٨. قال ﷺ: « أكرم الاخلاق السخاء وأعمها نفعاً العدل » .

٥٩. قال ﷺ: « السخاء خلق الانبياء » .

٦٠. قال ﷺ: « السخاء يكسب المحبة ويزين الاخلاق » .

٦١. قال ﷺ: « العلماء أطهر الناس أخلاقاً وأقلهم في المطامع أعرافاً،

٦٢. قال ﷺ: « أربع من أعطاهن فقد أعطى خير الدنيا والاخرة : صدق

حديث ، وأداء أمانة ، وعفة بطن ، وحسن خلق » .

٦٣. قال ﷺ: « أطهر الناس أعرافاً أحسنهم أخلاقاً » .

٦٤. قال ﷺ: « حسن الاخلاق برهان كرم الاعراق » .

٦٥. قال ﷺ: « من أشرف الاعراق كرم الاخلاق » .

٦٦. قال ﷺ: « الحزن شين الخلق » .

٦٧. قال ﷺ: « الكذب شين الاخلاق » .

٦٨. قال ﷺ: « أربع تشين الرجل: البخل والكذب والشره وسوء الخلق » .

٦٩. قال ﷺ: « إياك والخديعة ، فان الخديعة من خلق اللئيم، إياك والمكر

فان المكر لخلق ذميم » .

٧٠. قال ﷺ: « أقبح الخلائق الكذب » .

٧١. قال ﷺ: « أقبح الخلق التكبر » .

٧٢. قال ﷺ: « اقبح الخلق الخيانة » .

٧٣. قال ﷺ: « أسوأ الخلائق التحلى بالرزائل » .

٧٤. قال ﷺ: « تجنبوا البخل والنفاق فهما من أذى الاخلاق » .

- ٧٥- قال عليه السلام : « العسر يشين الاخلاق ويوحش الرفاق » .
- ٧٦- قال عليه السلام : « العسر يفسد الاخلاق » .
- ٧٧- قال عليه السلام : « التكلف من أخلاق المنافقين » .
- ٧٨- قال عليه السلام : « الشره من مساوى الاخلاق » .
- ٧٩- قال عليه السلام : « بالشره تشان الاخلاق » .
- ٨٠- قال عليه السلام : « لاخلق أشين من الخرق » .
- ٨١- قال عليه السلام : « لأدب لسىء النطق ولاسؤدد لسىء الخلق » .
- ٨٢- قال عليه السلام : « شر أخلاق النفس الجور » .
- ٨٣- قال عليه السلام : « من اللؤم سوء الخلق » .
- ٨٤- قال عليه السلام : « ان الفحش والتفحش ليسا من خلائق الاسلام » .
- ٨٥- قال عليه السلام : « خلعتان لا يجتمعان في مؤمن سوء الخلق والبخل » .
- ٨٦- قال عليه السلام : « من ضيق الخلق البخل وسوء التقاضى » .
- ٨٧- قال عليه السلام : « مقارنة السفهاء تفسد الخلق » .
- ٨٨- قال عليه السلام : « شر الاخلاق الكذب والنفاق » .
- ٨٩- قال عليه السلام : « شر الاخلاق الكبر » .
- ٩٠- قال عليه السلام : « يستدل على اللئيم بسوء الفعل وقبح الخلق وضميم البخل » .
- ٩١- قال عليه السلام : « السىء الخلق كثير الطيش منقص العيش » .
- ٩٢- قال عليه السلام : « الخلق السىء أحد العذابين » .
- ٩٣- قال عليه السلام : « ثلاث لا يهنأ لصاحبهن عيش : الحقد والحسد وسوء الخلق » .
- ٩٤- قال عليه السلام : « سوء الخلق نكد العيش وعذاب النفس ، وسوء الخلق يوحش النفس ويرفع الانس » .
- ٩٥- قال عليه السلام : « من ضاق خلقه مله أهله » .
- ٩٦- قال عليه السلام : « من ساء خلقه ضاق رزقه » .

- ٩٧- قال ﷺ : « سوء الخلق شؤم » .
 ٩٨- قال ﷺ : « كل داء يداوى الأسوء الخلق » .
 ٩٩- قال ﷺ : « سوء الخلق شر قرين » .
 ١٠٠- قال ﷺ : « سوء الخلق يوحش القريب وينفر البعيد » .
 ١٠١- قال ﷺ : « إياك والخرق فإنه شين الاخلاق »

﴿النميمة والمشاؤون بها﴾

قال الله تعالى : « هماز مشاؤون بنميم » القلم : (١١)
 ثم الرجل الحديث نمأ : سعى به ليوقع فتنة وإفساداً و شراً أو وحشة ،
 والنميمة : نقل الحديث من قوم إلى قوم لذلك ، وتطلق غالباً على من ينم قولي
 الغير إلى المقول فيه ، كأن يقول : فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا ، ولانختص
 النميمة بالقول فيه بل يطلق على ما هو أعم من القول كما في الغيبة .

وحد النميمة : بالمعنى الاعم : كشف ما يكره كشفه ، سواء كرهه المنقول
 عنه أم المنقول إليه أم كرهه ثالث ، و سواء كان الكشف بالقول أم بالكتابة أم
 الرمز أو الايماء ، وسواء كان المنقول من الاعمال أم من الاقوال ، وسواء كان ذلك
 عيباً ونقصاناً على المنقول عنه أم لم يكن ، بل حقيقة النميمة إفشاء الشر وهتك
 الستر عما يكره كشفه ، بل كل ما رآه الانسان من أحوال الناس ، فينبغي أن يسكت
 عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصيته ، كما اذا رأى من يتناول مال
 غيره ، فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود عليه ، فاما اذا رآه يخفي مالاً
 لنفسه ، فذكره نميمة وإفشاء للشر ، فان كان ما ينم به نقصاناً او عيباً .

و اما السبب الباعث : على النميمة فاما إرادة السوء بالمحكي عنه أو إظهار
 الحب للمحكي له ، أو التفريج بالحديث أو الخوض في الفضول ، و كل من حملت
 إليه النميمة ، وقيل له : ان فلاناً قال فيك : كذا وكذا ، وفعل فيك كذا وكذا
 وهو يدبر في إفساد أمرك أو في ممالاة عدوك أو تقبيح حالك أو ما يجري مجراه ،

فعليه ستة امور :

الاول : أن لا يصدق له لان النمام فاسق ، وهو مردود الشهادة قال الله تعالى :

« إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة » (الحجرات : ٦)

الثاني : أن ينهأ عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله قال الله تعالى : « وأمر بالعرف وانه عن المنكر » (لقمان : ١٧)

الثالث : أن يبغضه في الله تعالى فان النمام بغيض عند الله جل وعلا ، وفيجب بغض من يبغضه الله سبحانه .

الرابع : أن لا تظن بأخيك السوء بمجرد قوله لقوله تعالى : « اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن إثم » (الحجرات : ١٢) بل تثبت حتى تتحقق الحال .

الخامس : أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث للتحقيق لقوله تعالى : « ولا تجسسوا » (الحجرات : ١٢)

السادس : أن لا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه ، فلا تحكى نميمته ، فتقول : فلان قد حكى لى كذا وكذا ، فتكون به نماماً ومغتتاباً فتكون قد أثبت بمانهيت عنه . وقد روى عن الامام على عليه السلام : ان رجلاً أراه يسعى إليه برجل ، فقال عليه السلام : يا هذا نحن نسئل عما قلت ، فان كنت صادقاً مقتناًك ، وان كنت كاذباً عاقبناك ، وان شئت أن نقيلك أقلناك قال : أقلنى يا أمير المؤمنين و عن الحسن انه قال : من نم إليك نم عليك ، وفيه إشارة إلى أن النمام ينبغي أن يبغض ولا يوثق بصداقته ، وكيف لا يبغض وهو لا ينفك من الكذب والقيبة والغدر والخيانة والفيل والحسد والنفاق والافساد بين الناس والخديعة ، وهو ممن سعى في قطع ما أمر الله تعالى به أن يوصل قال الله تعالى : « ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الارض » (البقرة : ٢٧)

وقال تعالى : « إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض

بغير الحق » (الشورى : ٢٢) والنمام منهم .

فى الكافى : باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : ألا انبئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الاحبة ، الباغون للبراء المعائب .

اقول : والمراد بالجملة الاخيرة : من يثبت لمن لا عيب له عيباً ليسقطه من أعين الناس ، ويحتمل شموله لمن يتجسس عيوب المستورين ليفشيها عند الناس ، وإن كانت فيهم ، فالمراد البراء عند الناس .

وفى أمالى الطوسى قدس سره باسناده عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبى ﷺ : شرار الناس من يبغض المؤمنين وتبغضه قلوبهم : المشاؤون بالنميمة والمفرقون بين الأحبة ، الباغون للبراء العيب ، اولئك لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكهم .

﴿ الشر و فساد النميمة ﴾

ومن غير ريب ان النميمة تفسد القلب الانساني كما تفسد الصاحب ، و توجد بها الفرقة والنزاع والفتال بين الافراد والاسرة والجماعات ، وتندني بالقائل قبل أن تفسد بين الجماعة ، و تأكل قلبه و خلقه قبل أن تأكل سلامة المجتمع ، و من فساد النميمة أن يفقد الناس الثقة بعضهم ببعض و يجنى على الابرياء في معظم الاحايين ، و لقد كان رسول الله ﷺ ينهى أن ينقل إليه أحد ما يغير قلبه على صاحب من أصحابه و كان يقول : « لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً فاني احب ان اخرج اليكم و أنا سليم الصدر » .

حكى عن بعض : انه دخل إليه رجل ، فذكره عنده عن رجل شيئاً فقال البعض له : إن شئت نظر نافي أمرك فان كنت كاذباً فانت من أهل هذه الاية : « ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا » و ان كنت صادقاً فانت من أهل هذه الاية : « هماز مشاء بنميم » و إن شئت عفونا عنك فقال : العفو لا أعود إليه أبداً .

فالسعاية قبيحة و ان كانت صحيحة ، مع ما فيها من هتك الستر ، فيجب على المستمع الاعراض لقوله تعالى : « واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه » القصص : ٥٥ فالستمع شريك القائل ، وما فيها من هيجان الوساد و بقاؤها في النفس ، فشر النمام عظيم ، هادم لرباط الالفة بين الافراد وفي الاسرة والجماعة . . . يجب على كل مسلم أن يتوقى قائلماً و مستمعاً .

عن حماد بن سلمة : ان رجلاً باع عبداً ، و قال للمشتري : ما فيه عيب الا

النميمة ، فقال : رضيت ، فاشتراه فمكث الغلام أياماً ثم قال لزوجة مولاه : ان سيدى زوجك لا يحبك و هو يريد أن يتسرى عليك ، فاضطربت و قالت : ما افعل به ؟ قال العبد : خذى موسى و اخلقى من قفاه عند نومه شعرات حتى اسحر عليه ، فيحبك ، ثم قال للزوج : ان امرأتك أخذت خليلاً ، و تريد ان تقتلك . فتناوم لها حتى تعرف ذلك ، فتناوم فجاءت امرأته بالموسى فظن أنها تريد قتله ، فقام إليها فقتلها ، فجاء الغلام بسرعة أهل المرأة ، فأخبرهم بعمل مولاه فجاءوا به ، فلما رأوه بذلك قتلوه و جاء الغلام أهل الزوج ، فأخبرهم بعمل أهل الزوجة ، فجاءوا فلما رأوهم بذلك وقع القتال بين القبيلتين و طال الامر بينهم .

فى نهج البلاغة : قال الامام على عليه السلام : « النمام سهم قاتل » .

وفيه : قال عليه السلام : « النمام جسر الشر » .

وفى وسائل الشيعة : عن الربيع صاحب المنصور ان الصادق عليه السلام قال للمنصور : لا تقبل فى ذى رحمك و أهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرّم الله عليه الجنة و ماواه النار ، فان النمام شاهد زور ، و شريك ابليس فى الاغراء بين الناس ، و قد قال الله تبارك و تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .

وفيه : عن أبى عبد الله عليه السلام قال : ان الله أوحى إلى موسى أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره ، فقال : يارب لا أعرفه . فأخبرنى به حتى أعرفه فقال : يا موسى غبت عليه النميمة و تكلّفتنى أن أكون نماماً ؟ فقال : يا رب و كيف أصنع ؟ قال : يا موسى فرق أصحابك عشرة عشرة ، ثم تفرع بينهم ، فان السهم يقع على العشرة التى هو فيهم ثم تفرع قهم و تفرع بينهم ، فان السهم يقع عليه ، قال : فلما رأى الرجل ان السهم تفرع قام ، فقال : يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا اعود أبداً .

وفى رواية : ان موسى عليه السلام استسقى لبنى اسرائيل - حين أصابهم قحط - فادحى الله إليه : « لا أستجيب لك ، ولا لمن معك ، و فيكم نمام قد أصر على

النميمة « فقال : يا رب ! و من هو حتى نخرجه من بيننا ؟ فقال : « يا موسى ! أنها كم عن النميمة و أكون نماماً ؟ » فتابوا بأجمعهم فسقوا .

و في احقاق الحق : قال الامام جعفر محمد الصادق عليه السلام في حديث : « و إياك و النميمة فانها تزرع الشحناء في قلوب الرجال » الحديث .

أقول : و من غير ريب ان قبول السعاية شر من السعاية لان السعاية دلالة و القبول إجازة ، و ليس من دل على قبيح كمن أجازه و عمل به ، فيجب على كل مسلم و مسلمة أن يطرد النمام عن عمله و يقصى عن بابه ، فانه لو لم يكن في سعايته كاذباً لكان في صدقه لئماً ، إذ لم يرع الحزمة ، و لم يستمر العورة .

وقوله عليه السلام : « الشحناء » أى العداوة التى امتلأت منها النفس .

و فى الاختصاص : قال رسول الله ﷺ : ان شر الناس يوم القيامة المثلث قيل : وما المثلث يا رسول الله ﷺ ؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله ، فيهلك نفسه و أخاه و إمامه .

أقول : ليس المراد بالامام اماماً معصوماً عليه السلام بل انما المراد به الحاكم سواء كان حقاً غير معصوم أم جوراً .

و فى الامامة و التبصرة : عن ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي ﷺ قال : شر الناس المثلث ، قيل : يا رسول الله و ما المثلث ؟ قال : الذى يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه و يهلك أخاه و يهلك السلطان .

و فى رواية : قال الامام على عليه السلام : « النميمة شر رواية » .

و فى رواية : قال على عليه السلام : « إياك و النميمة فانها تزرع الضغينة و تبعد عن الله و عن الناس » .

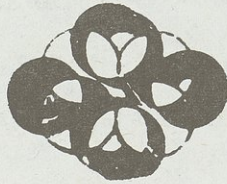
و فيها : قال على عليه السلام : « أسوأ الصدق النميمة » .

و فيها : قال عليه السلام ايضا : « بشئ الشيمة النميمة » .

و فيها : قال ﷺ ايضاً : « من سعى بالنميمة حارب به القريب ومقته البعيد » .
 و فيها : قال ﷺ ايضاً : « لا يجتمع أمانة و نميمة » .
 و فيها : قال ﷺ ايضاً : « أكذب السعاية والنميمة باطلة كانت أم صحيحة » .
 و فيها : قال ﷺ ايضاً : « النميمة شيمة المسارق » .

فالنميمة من ضروب الكذب ، و هي من أشد الشرور التي تصيب الفرد والمجتمع ، والتي تدل على أن صاحبها ذو نفس مريض لاهم له إلا رؤية الناس متعادين متخاصمين ، و ان أكبر سلاح يحارب به هؤلاء هو عدم الاستماع لهم ، و هذا ما يأمرنا الله تعالى به في قوله : « ولا تطع كل حلاف مهين همّاز مشاء بنميم ، القلم : ١٠ - ١١) .

فالمشاء بنميم : هو النقال للحديث من قوم إلى آخرين لان يفسدينهم ، و لذلك نهى الله جل و علا عن تصديقه و طاعته .

﴿النميمة و عذاب القبر﴾

و قد وردت روايات كثيرة في أن النميمة توجب عذاباً شديداً في القبر للنمام مضافاً إلى عذاب الآخرة ، فنشير إلى نبذة منها :

١- في العلل باسناده عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال : عذاب القبر يكون في النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله .

اقول : ان المراد بالبول البول في الطرق النافذة ، والماء الراكد ، و من استقبال القلب والريح واستقبال قرص الشمس والقمر حين البول ، و تحت الاشجار المشمرة ، وكذا البول من غير طهارة كما هو من دأب بعض المنافقين والبول قائماً ، وغير ذلك من نواه البول ...

٢- في دعوات الراوندي : روى ابن عباس : ان عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث للغيبة وثلث للنميمة ، وثلث للبول .

٣- وفي رواية : عن ابن عباس قال : مر رسول الله ﷺ بقبرين فقال : « انهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة » .

٤- في نواب الاعمال : عن رسول الله ﷺ انه قال في خطبة له : و من مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيامة ، و اذا خرج من قبره سلط الله عليه تنيناً أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار .

٥- في تحف العقول : في وصية النبي الكريم ﷺ لعلي عليه السلام قال ﷺ : يا علي احذر الغيبة والنميمة فان الغيبة تفطر ، والنميمة توجب عذاب القبر .

﴿ النسيمة وحرمان الجنة ﴾

في مكارم الاخلاق : في وصية النبي الكريم ﷺ لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه في حديث طويل - : يا أباذر لا يدخل الجنة قتات ، قلت : وما القتات ؟ قال : النمام .

و في ثواب الاعمال : باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : حرمت الجنة على النمام ، ومدمن الخمر ، والديوث و هو الفاجر . وفيه : عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يدخل الجنة سفاك الدم ، ولا مدمن الخمر ، ولا مشاء بنميم .

و في رواية : قال رسول الله ﷺ : لا يدخل الجنة نمام .

و في رواية : قال الباقر عليه السلام : الجنة محرمة على المفتابين والمشائين بالنسيمة .

و في الكافي : باسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : محرمة الجنة على القتاتين المشائين بالنسيمة .

و في امالي الصدوق : رحمة الله تعالى عليه باسناده عن أبي سعيد هاشم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أربعة لا يدخلون الجنة : الكاهن والمنافق و مدمن الخمر والقتات و هو النمام .

وفيه : في مناهي النبي ﷺ انه نهى عن النسيمة والاستماع إليها وقال : لا يدخل الجنة قتات يعني نماماً ، و قال ﷺ : يقول الله عز وجل : حرمت الجنة

على المنان والبخیل والقتات و هو المنام .

وفیه : باسناده عن حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علی بن ابی طالب قال : قال رسول الله ﷺ : أربعة يؤذون (تؤذون خ) أهل النار علی ما بهم من الأذى يسقون من الحميم والجحیم ، ينادون بالویل والثبور ، فيقول أهل النار بعضهم لبعض : ما بال لهؤلاء الاربعة قد آذونا علی ما بنا من الأذى ، فرجل معلق عليه تابوت من جمر ، و رجل تجرى (تجرّخ) أمعاؤه ، و رجل يسيل فوه قيحاً و دماً ، و رجل يأكل لحمه ، فيقال لصاحب التابوت : ما بال الأبعد قد آذانا علی ما بنا من الأذى ؟ فيقول : ان الأبعد مات و فی عنقه أموال الناس لم يجد لها فی نفسه أداء و لا وفاء ثم يقال للذى تجرى أمعاؤه : ما بال الأبعد قد آذانا علی ما بنا من الأذى ؟ فيقول : ان الابعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ، ثم يقال للذى يسيل فوه قيحاً و دماً : ما بال الابعد قد آذانا علی ما بنا من الأذى ؟ فيقول : ان الابعد كان يحاكي فينظر (ينظرخ) إلى كل كلمة خبيثة فيسندها (يفسد بهاخ) و يحاكي (فيحاكي خ) بها ثم يغتاب الناس ثم يقال للذى يأكل لحمه : ما بال الأبعد قد آذانا علی ما بنا من الأذى ؟ فيقول : ان الابعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة و يمشي بالنميمة .

﴿النمام والعذاب وترك النمامة والنجاة﴾

وقد وردت في المقام روايات كثيرة لا يسعها ، فنختم سورة القلم بذكر

نبذة منها :

في وسائل الشيعة : في وصية النبي الكريم ﷺ لابي ذر رضوان الله تعالى عليه : يا أباذر صاحب النمامة لا يستريح من عذاب الله في الآخرة .

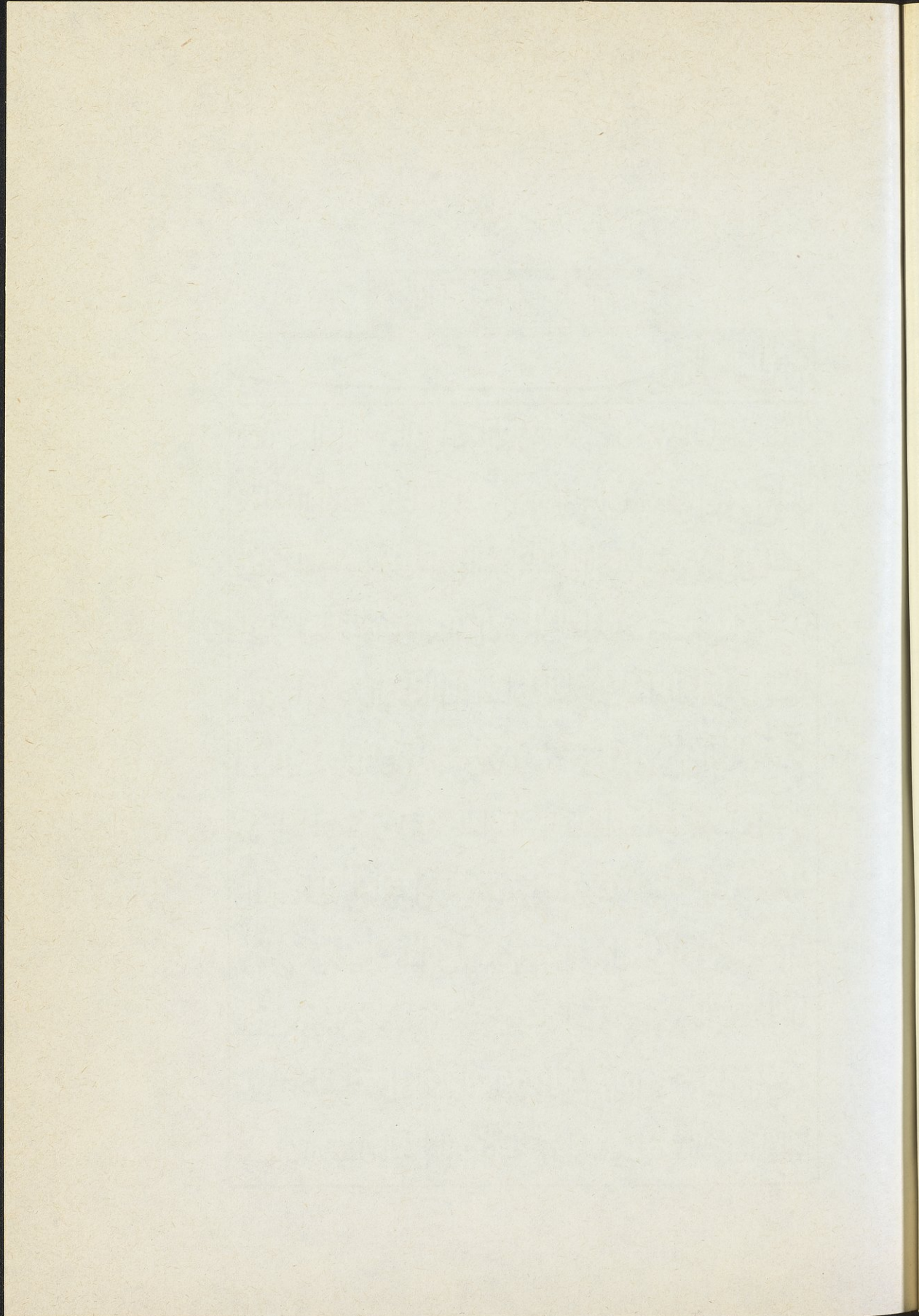
و في عيون الاخبار : باسناده عن عبدالعظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبي ﷺ : لما اسرى بي رأيت امرأة رأسها رأس خنزير ، و بدنهما بدن الحمار ، و عليها ألف ألف لون من العذاب ، فسئل ما كان عملها ؟ فقال : انها كانت نمامة كذابة .

وفي منهاج العابدين : ان تلميذاً للفضيل بن عياض حضرته الوفاة ، فدخل عليه الفضيل و جلس عند رأسه و قرأ سورة (يس) فقال يا استاذ لا تقرأ هذه ، ثم سكث ثم لقنه ، فقال : لا اله الا الله فقال : لا أقولها لاني برىء منها و مات على ذلك ، فدخل الفضيل منزله ، و جعل يبكي أربعين يوماً لم يخرج من بيته ثم رآه في النوم ، وهو يسحب إلى جهنم فقال : بأي شيء نزع الله المعرفة عنك و كنت أعلم تلاميذي ؟ فقال بثلاثة :

أولها بالنمامة فاني قلت لأصحابي بخلاف ما قلت لك ، والثاني بالحسد حسدت أصحابي ، والثالث كان لي علة فجئت إلى الطبيب وسئلته عنها فقال : تشرب في كل سنة قدحاً من الشراب فان لم تفعل بقيت بك العلة فكنت اشربه .

و في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى باسناده عن يونس بن ظبيان عن
 الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال : بينا موسى بن عمران عليه السلام يناجي ربه
 عز وجل اذ رأى رجلاً تحت ظل عرش الله عز وجل فقال : يا رب من هذا الذي قد
 أظله عرشك ؟ فقال : هذا كان باراً بوالديه و لم يمش بالنميمة .

تمت سورة القلم والحمد لله خالق العالم
 وصلى الله على محمد وآله وسلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَاقَّةُ ١ مَا الْحَاقَّةُ ٢ وَمَا أَذْرَبَكُمْ مَا الْحَاقَّةُ ٣ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ إِذِ اعْتَدَى الْقَارِعَةَ ٤ فَلَمَّا نَسُوا
 مَا هُمْ كَايِلُونَ ٥ فَلَمَّا عَادُوا فَهِلُكَ أَرْجُ صَرَصِرَ عَلَيْهِ ٦ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ
 وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَزَلَّى الْقَوْمُ فِيهَا صَرْعَى كَانَتْهُمْ أَجْجَارُ فُجْجَارٍ ٧ فَهَلْ رَوَى طَمَنُ
 بَاقِيَةٍ ٨ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤَفَّفُكُ بِالْخَاطِئَةِ ٩ فَصَوَّرَ سُلَيْمٌ لَهُمْ فَاخَذَهُمْ
 أَخَذَ ذَابِيَةٍ ١٠ إِنَّا لَنَاطِقُ الْمَاءِ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ١١ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَنَعْبُهَا
 أَذُنٌ وَلَيْعِي ١٢ فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ١٣ وَجَحِلَتِ الْأَرْضُ الْجِبَالُ فَدُكَّتَا
 دَكَّةً وَاحِدَةً ١٤ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ١٥ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ١٦
 وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى أَرْجَائِهِمَا وَجَمَعَ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ١٧ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ
 لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ١٨ فَلَمَّا مَنَّ ارِثِيكُمْ كِتَابِيَّةً فِيهِمْ قَوْلُ مَا أَوْفَى وَأَكْبَارِيَّةً ١٩ إِنِّي
 طَنَنْتُ آبِي مَلَايَ حَسَابِيَّةً ٢٠ فَهَوِيَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢١ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قَطْرُهَا
 ذَايِيَّةٌ ٢٢ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا اسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ٢٣ وَأَمَّا مَنْ ارِثِي
 كِتَابِيَّةً بِئْسَ لَهُ الْقَوْلُ يَا بَنِي آدَمَ كِتَابِيَّةً ٢٤ وَلَوْ أَدْرَاكُمْ حِسَابِيَّةً ٢٥ يَا بَنِي آدَمَ كِتَابِيَّةً

مَا غَنَىٰ عَنِ آلِهِ ۖ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ۖ خَذَرُهُ فَعَلَوْهُ ۖ ثُمَّ اتَّخَذُوا صَلَواتَهُ ۖ ثُمَّ
فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۖ
وَلَا يَخْضَعُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۖ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا جِجْمٌ ۖ وَلَا طَعَامٌ لِأَمْرِغِ غَيْلِنِ ۖ
لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۖ فَلَا أُفْسِسُ مَا بَصُرُونَ ۖ وَمَا لَا يُبْصِرُونَ ۖ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ
كَرِيمٍ ۖ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۖ وَلَا يَقُولِ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ ۖ
تُزِيلُ مَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۖ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۖ ثُمَّ
لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۖ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۖ وَإِنَّهُ لَتَذْكُرُهُ الْمُبْتَلِينَ ۖ وَلِيَتَنَبَّأَ
أَن مِّنْكُمْ مُّكذِّبِينَ ۖ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ وَإِنَّهُ لَخَيِّ إِلْفِينَ ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ الْعَظِيمِ ۖ

﴿ فضلها و خواصها ﴾

فى ثواب الاعمال : باسناده عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال : أكثروا قراءة سورة الحاقة ، فان قرائتها فى الفرائض ، والنوافل من الايمان بالله ورسوله لأنها إنما انزلت (نزلت خ) فى أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية ، ولم يسلب قاريها دينه حتى يلقى الله عز وجل .

أقول : رواه البحرانى فى البرهان والحويزى فى نور الثقلين ، والشيخ الحر العاملى فى وسائل الشيعة والمجلسى فى البحار .

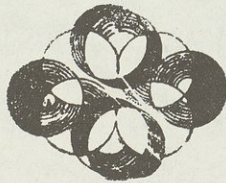
وفى المجمع : وروى جابر الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام قال : أكثروا من قراءة الحاقة فان قرائتها فى الفرائض والنوافل من الايمان بالله ورسوله ، ولم يسلب قارئها دينه حتى يلقى الله .

أقول : وذلك لأن التدبر فيما جاء فى هذه السورة من أهوال القيامة وشدائدها ، ومآل أمر طائفتى الايمان والكفر إلى الجنة والنار يوجب الايمان بالله تعالى ورسوله ﷺ واستمرار الايمان إلى لقاء الجزاء يوم الآخرة .
وأما نزول السورة فى الامام على عليه السلام لنزول آية الاذن الواعية فيه عليه السلام ونزولها فى معاوية لتوليه زمام السلطنة إزاء الخلافة فى الاسلام فعصى الشريعة الاسلامية وقد اشير إلى سلطنة فرعون مصر فى هذه السورة فمعاوية بن سفيان عليهما الهاوية وفرعون الذى عصى الرسول فى شرع سواء .

وفى البرهان : روى عن النبى ﷺ انه قال : من قرأ هذه السورة حاسبه

الله حساباً يسيراً ، ومن كتبها وعلقها على امرأة حامل حفظ ما في بطنها باذن الله تعالى ، و ان كتبت وغسلت وسقى ماؤها طفلاً يرضع اللبن قبل كمالها ، فطامه خرج زكياً حافظاً .

وفيه : وقال الصادق عليه السلام : إذا كتبت وعلقت على حامل حفظت الجنين وسقى منها الولد ذكاه وسلمه الله تعالى ، ونشأ أحسن نشوه باذن الله تعالى .
أقول : وفي سند الروايتين الأخيرتين ما لا يخفى على القارئ الخبير ، ولكن مفاهيمهما غير بعيد .

﴿ الغرض ﴾

غرض السورة تقرير لمآل أمر الكفر إلى الهلاك والد مار لاهله في الحياة الدنيا وإلى النار والعذاب في الآخرة وان هذا هو شأن الكفر من غير فرق بين كفر الاولين و كفر الآخرين ، فشأن كفار العرب هو شأن الكفار السابقين ومصيرهم هو نفس المصير .

وقد جاء ذكر مصير أهل التقوى واليقين في سياق مصير أهل الكفر والعصيان للمقابلة والتنويه ولبعث الطمأنينة والاستبشار والرغبة في صالح العمل في المؤمنين كما ان وصف مصير الكفار مفزعاً يثير الخوف ويحمل على الارعاء ، جرياً على الاسلوب القرآني .

وفي السورة : تذكير لكفار العرب بما كان من تكذيب الاقوام السابقين لرسولهم وما اقترفوه من آثام ومعاص ، وما كان من إنصاف بلأله تعالى المتنوع عليهم حينما يحق و يحل في قوم من الاقوام ، و تنبيههم إلى ما يجب عليهم من الاعتبار والاعتاظ ، و إنذارهم بما يمكن أن يصيبهم من عذاب و بلاء رباني مثل أمثالهم الاولين ، فكما أهلك الله تعالى المكذبين الكافرين العاصين الاولين بأنواع البلاء في الدنيا و أعدّ لهم أنواع العذاب في الآخرة ، فكذلك شأن كفار الآخرين ، وانه لحسرة على الكافرين .

﴿النزول﴾

سورة الحاقة مكية نزلت بعد سورة الملك وقبل سورة المعارج ، وهي السورة الثامنة والسبعون نزولاً ، والتاسعة والستون مصحفاً ، وتشتمل على ثنتين وخمسين آية ، سبقت عليها / ٤٢٢٢ آية نزولاً و / ٥٣٢٣ آية مصحفاً على التحقيق . ومشملة على / ٢٥٦ كلمة ، وقيل : ٢٥٩ كلمة ، وقيل : ٤٨٠ كلمة ، و على ١٤٨٠ حرفاً ، وقيل : ١٠٣٤ حرفاً ، وقيل : ١٠٨٤ حرفاً على ما في بعض التفاسير .

في أسباب النزول للواحدي النيسابوري بإسناده عن بريدة قال : قال رسول الله ﷺ لعلي : ان الله أمرني أن أدنيك ولأقصيك ، وأن أعملك وتعي وحق على الله أن تعي ، فنزلت : « وتعيها اذن واعية » .

وفي شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي بإسناده عن جابر قال : نزلت على النبي ﷺ هذه الآية : « وتعيها اذن واعية » فسئله أن يجعلها أذن على ففعل .

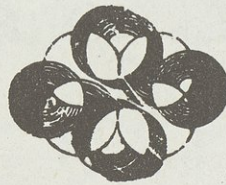
اقول : ومما أجمع عليه المفسرون ان هذه الآية نزلت في الامام على عليه السلام وقد وردت روايات كثيرة في المقام عن الطريقين نشير الى نبذة منها تحت عنوان « الامام على عليه السلام اذن واعية » ستقرأها انشاء الله تعالى .

وفي البرهان : بالاسناد عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قوله عز وجل « فاما من اوتي كتابه بيمينه ... الخ » نزلت في علي عليه السلام وجرت في أهل

اقول : وذلك لما ورد صحيحاً عن الطريقين : مامن آية نزلت في أهل
الايمان إلا وعلى عليه السلام أميرهم .

وفي تفسير القمي : في قوله تعالى : « و امان اوتى كتابه بشماله فيقول
يا ليتنى لم اوت كتابيه . . إلى آخر الايات » قال : نزلت في معاوية .

وروى : ان الوليد قال : ان محمداً ساحر ، وقال أبو جهل : انه شاعر ، و
قال عتبة : انه كاهن ، فنزلت الايات ردأ عليهم : « فلا اقسم بما تبصرون و ما لا
تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون » .

﴿ القراءاة ﴾

قرأ حمزة وأبو عمرو « وما أدراك » بالامالة ، وقرأ أبو عمرو « ومن قبله » بكسر القاف وفتح الباء ، والآخرون بفتح القاف وسكون الباء وقرأ ابن كثير « وتعيها » بسكون العين مختلساً وهويين الكسر والسكون وقرأ حمزة « وتعيها » بالسكون والباقون بكسر العين ، وقرأ نافع « اذن » باسكان الذال والباقون بالضم وقرأ حمزة « لا يخفى » بالياء تذكيراً والباقون « لا تخفى » بالتاء تأنيثاً .
وقرأ حمزة « مالى » ذ « سلطانى » بحذف الياء منهما وصلماً والباقون بائباتها فيهما وقفاً وصلماً ، وقرأ ابن كثير و ابن عامر « يؤمنون » بياء الغيبة والباقون بالتاء ، وقرأ نافع « تذكرون » بتاء الخطاب وتشديد الذال ، والباقون بياء الغيبة مع التشديد .

﴿ الوقف والوصل ﴾

« الحاقة لا » لأن ما بعدها خبرها ، و « ما الحاقة ج » لاحتمال الواو بعدها الحال والاستيناف ، و « وما أدراك ما الحاقة ط » لتمام الكلام ، و « عاتية لا » للبيان الآتي و « أيام لا » لأن « حسوماً » نعت من ثمانية ، و « صرعى لا » لأن ما بعده صفة و « خاوية ج » للاستفهام مع الفاء و « باقية ط » لتمام الكلام .

« بالخاطئة ج » لتمام الكلام مع الفاء و « رابية ي » علامة العشر التي توضع عند انتهاء عشر آيات ، و « الجارية لا » للتعليل الآتي ، و « واحدة لا » للعطف ، و « الواقعة لا » كالمتقدم ، و « واهية لا » لما تقدم ، و « أراجائها ط » لاختلاف النظم ، و « ثمانية ط » لتمام الكلام ، و « كتابيه ج » و « حسابيه ج » لتمام الكلام والفاء ، و « راضية لا » و « عالية لا » للصفة الآتية ، و « كتابيه ج » لتمام الكلام والواو التي تحتمل العطف و « حسابيه ج » و « القاضية ج » و « ماليه ج » و « سلطانيه ج » كلها جائزات وتفصيلات بين النداءات مع اتحاد المقولات .

و « فقلوه لا » لمكان « ثم » للعطف و « صلوه لا » لما تقدم ، و « فاسلكوه ط » لتمام الكلام .

« العظيم لا » للعطف « المسكين ط » لتمام الجملة و « حميم لا » للعطف و « غسيلين لا » للنعت و « الخاطئون ع » علامة إنتهاء الركوع وهو الحصة اليومية لمن يريد حفظ القرآن في عامين ، و « تبصرون لا » للعطف و « تبصرون لا » لجواب القسم و « كريم ج » لاحتمال الواو بعدها الحال والاستيناف .

« شاعر ط » ، لتمام الكلام ، و « تؤمنون لا » للعطف ، و « كاهن ط » لتمام
 الجملة ، و « تذكرون ط » لما تقدم اى هو تنزيل . . و « الاقاريل لا » للجواب
 الآتى ، و « باليمين لا » للعطف ، و « الوتين ز » والوصل أجوز لدخول الفاء و
 انعقاد الكلام ، و « المكذبين لا » لرجوع الضمير الآتى إلى السابق .

* اللغة *

٣٧ - الحسم والحسوم - ٣٢٥

حسم الشيء يحسمه حسماً وحسوماً - من باب ضرب - : قطعه و استأصله
والحسم : إزالة أثر الشيء ، يقال : قطعه فحسمه : أزال مادته .

و رأى حاسم : قاطع بات ، والحسوم : الشؤم والدؤوب فى العمل .
قال الله تعالى : « سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية أيام حسوماً » الحاقة :
٧٠) وصف بالمصدر ، ومعناها حاسمات : قاطعات الخير عن أهلها ، تبعاً متوالية
مستأصلات . و منه دعاء الاستسقاء : « لا تجعل برده علينا حسوماً » .

و فى الحديث : « انه اتى بسارق فقال : اقطعوه ثم احسموه » أى اقطعوا
يده ثم اكودها بالنار لينقطع بالدم .

يقال : حسمت العرق : قطعته ثم كويته لئلا يسيل دمه ، وحسم الداء بالدواء :
قطعه به و أزال أثره بالكى .

المحسمة : الباعث على القطع ، يقال : هذا محسمة للداء أى يقطعه ، و فى
الحديث : « عليكم بالصوم فانه محسمة للعرق » أى مقطعة للنكاح .

والمحسمة : المنع ، والحيسمان : الضم الآدم . وحسماً للباب أى قطعاً للوقوف
قطعاً كلياً ، والحسام : السيف القاطع ، وحسام السيف : طرفه الذى يضرب به .

٢٣ - الصرعى - ٨٥٣

صرع الشيء يصرعه صرعاً - بفتح الصاد وكسر ها - ومصرعاً - من باب منع - : طرحه على الأرض ، فهو مصروع و ذاك صريع ، و جمعه : صرعى ، وهو الذى ورد فى القرآن الكريم مرة واحدة إذ قال تعالى : « فترى القوم فيها صرعى » (الحاقة : ٧) الصريع : القضيب من الشجر ينهصر إلى الأرض ، فيسقط عليها ، و أصله من الشجر ، فيبقى ساقطاً فى الظل لاتصيبه الشمس ، فيكون ألين من الفرع . و فى الحديث : « سئلته عما صرع المعراض من الصيد » أى طرحه . و يقال : تركتهم صرعين : ينتقلون من حال إلى حال .

و فى الدعاء : « و أعوذ بك من سقم مصرع » و هو المفضى بصاحبه إلى الصرعة ، ومنه الحديث : « انه صرع عن دابة فجحش شقه » أى سقط عن ظهرها ، و يقال : صرعهم ريب المنون ، و صرع الشعر : طرحه ، والتصرع فى الشعر : تقفية المصراع الاول ، والمصراع من الشعر : نصف البيت ، و له مصراعان : أو لهما صدر ، والثانى عجز ، جمعه : مصاريع تشبيهاً بمصراعى الباب ، و صرع فلان الباب : جعله ذامصراعين .

صرعان : إبلا ن ترد أحدهما حين تصدر الاخرى لكثرتها ، و يقال : هو ذو صرعين أى ذلولين ، والصرعان : الليل والنهار ، و قيل : الغداة والعشى من غدوة إلى الزوال صرع ، و إلى الغروب صرع آخر ، و رجل صرعاً - مبالغة - كشداد - : شديد الصرع ، وإن لم يكن معروفاً بذلك ، والصريع : الكثير الصرع ، لأقرانه ، والصريع : القوس التى لم ينحط منها شيء ، و التى جف عودها على الشجر ، و كذلك السوط اذا لم ينحط منه شيء والصريع : المجنون ، صرع الانسان صرعاً : جن .

الصرعان : المثلان ، والصرعة - بضم الصاد - : الحليم عند الغضب لان حلمه

بصرع غضبه ، والصرع : الضرب والفرن من الشيء .

مصارع الشهداء : امكنتهم التي صرعوا فيها ، وفي الحديث : « صنائع المعروف تقي مصارع الهوان » .

٧٧- واهية- ١٧١٠

وهي الثوب يهي واهياً - من باب ضرب نحو دقي - : تخرق وانشق ، و
وهي فلان ضعف واسترخی ، ووهي السقاء والقربة والجبل : استرخی وانشق
وخرق ، ووهي الشيء : بلى ، ومن هذا يقال : وهي الشيء المشدود اذا استرخی
رباطه ، وزايله إستمسكه ، ويقال : ووهي السقاء : تخرق والوصف داه جمعه :
واهون ودهاة ، وواهية .

قال الله تعالى : « وانشقت السماء فهي يومئذ واهية » الحاقة : ١٦) أى
ضعيفة ، مسترخية ساقطة القوة بعد أن كانت صلبة مستمسكة وفي الحديث :
« الفأرة توهي السقاء » أى تخرقه .

وهي السحاب : انبثق شديداً ، ووهي الرجل : حمق وسقط ، ووهي الحائط :
سقط ، أو يكاد أن يخرّب .

وفي حديث الامام على عليه السلام مع الرجلين : « واهاً لهما فقد نبذا الكتاب
جملته » قيل : معنى هذه الكلمة « واهاً » التلهف ، وقد توضع موضع الاعجاب
بالشيء يقال له : « واهآله » وقد ترد بمعنى التوجع يقال فيه : « آهآ » ومنه
قوله : « إن يكن خير فواهاً واهاً وإن يكن شراً فواهاً واهاً »

٨- الوتين- ١٦٤١

وتن يتن وتناً - من باب ضرب نحو : وعد - : أصاب وتينه .

وتن الماء وتوناً وتنة : دام ولم ينقطع ، وتن فلان بالمكان وتوناً : ثبت

و أقام به .

الوتين : عرق في القلب إذا قطع مات صاحبه ، وهو الشريان الرئيس الذي يغذى جسم الانسان بالدم النقي الخارج من القلب ، وجمع الوتين : أوتنة ووتن . قال الله تعالى : « لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » الحاقة: ٤٦) وفي حديث غسل النبي الكريم ﷺ : « والفضل يقول : أرحنى أرحنى قطعت وتينى أرى شيئاً ينزل على » .
إستوتن الابل : إذا غلظ وتينها من السمن .

الواتن: الشيء الثابت الدائم الراكذ في مكانه ، والوتن: الدوام على العهد، والمواتنة : الملازمة في قلة التفرق، والواتن: الماء المعين الدائم الذى لا يذهب .
و فى الحديث : « أماتيماء فعين جارية و أما خبير فماء واتن » أى دائم لا يجرى .

واتن القوم دارهم : أطالوا الإقامة فيها، والمواتنة : المماطلة والمطاولة ، والوتنة : ملازمة الغريم ، والوتنة : المخالفة .
والوتن: أن تخرج رجلا المولود قبل رأسه ، و أو تننت المرأة : إذا وضعت ولدها معكوساً .

﴿ النحو ﴾

١ - (الحاقة)

« الحاقة » خبر لمبتداء محذوف أى هذه الحاقة ، وهى فى الاصل صفة لكل حادثة ثابتة ثم خرجت عن الوصف ، و صارت علماً ليوم القيامة ، و إن كان فيها ايماء إلى أصل معناها أيضاً و مثلها « الواقعة » و « القارعة » ، و قيل : مبتداء و ما بعده الخبر .

٢ - (ما الحاقة)

« ما » إستفهامية فى موضع رفع على الابتداء و « الحاقة » خبره ، وعلى ما قيل سابقاً ان الجملة خبر من « الحاقة » الاولى ، و فى الاظهار موضع الاضمار تفخيم و تعظيم أى الحاقة ما هى ، و لهذا جاز أن يقسع المبتداء الثانى و خبره خبراً عن الاول .

٣ - (و ما أدراك ما الحاقة)

« ما » إستفهامية فى موضع رفع على الابتداء ، و « أدراك » أدرى فعل ماض من باب الافعال ، والكاف فى موضع نصب ، مفعول به الاول والجملة خبر للمبتداء و « ما » مبتداء و « الحاقة » خبره والجملة فى موضع نصب ، مفعول ثان لفعل الادراك و لم يعمل « أدراك » فى « ما » لأنها إستفهامية ، و لا يعمل فى الاستفهام ما قبله .

٤ - (كذبت ثمود و عاد بالقارعة)

« كذبت » فعل ماض من باب التفعيل ، وجاء بالتأنيث باعتبار جماعة فاعله ،

و «بالقارعة» متعلق بفعل التكذيب على حذف الموصوف أى بالصيحة القارعة ،
ويحتمل حذف المضاف أى يوم القارعة ، وقيل : ان المراد بالقارعة : الحاقة وهى
يوم القيامة ، والاصل : كذبت ثمود وعاد بها أى بالحاقة ، فوضعت القارعة موضع
الضمير تنبيهاً على معنى الروع فى الحاقة زيادة فى وصف شدتها ولا ريب انها
تفرع الناس بالافزاع والاهوال : السماء بالانشقاق ، والارض بالدك ، والنجوم
بالطمس ، والجبال بالنسف والسير ، والشمس بالتكوير و غير ذلك ...

٥ - (فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية)

«أما» حرف تفصيل ، وفيها معنى الشرط للزوم الفاء ، والتزم حذف شرطها ،
و عوض بينهما عن فعلها جزء مما فى حيزها ، و «فاهلكوا» الفاء جزائية ، و
مدخولها فعل ماض من باب الافعال مبنى للمفعول ، وجمعه باعتبار معنى الجماعة
فى «ثمود» و «بالطاغية» متعلق بفعل الاهلاك على حذف الموصوف أى بالصيحة
الطاغية ، فان ذكر العذاب فى قوله تعالى : « و أما عاد فاهلكوا بريح صرصر »
إقتضى ذلك كى يكون المعطوف كالمعطوف عليه ، وقيل : بفعل النفس الطاغية ،
فحذف المضاف والموصوف ، و هو عاقرة الناقة ، وقيل : بل الطاغية للطفيان أى
أهلكوا بطغيانهم كالكاذبة ، و قيل : «الطاغية» مصدر كالعافية ، وقيل : إسم فاعل
بمعنى الزائدة .

٦ - (و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية)

عطف على ما قبله ، و «صرصر» صفة من «بريح» و «عاتية» صفة ثانية .

٧ - (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاوية)

مسأنف أو نعت من السابق و «سخر» فعل ماض من باب التفعيل ، فاعله
ضمير مستتر فيه ، راجع إلى الله تعالى وضمير «ها» فى موضع نصب ، مفعول به ،
راجع إلى «ريح» و «سبع ليال» مفعول فيه و «ليال» جمع ليلة من منتهى الجموع

على حذف الياء ، و «ثمانية أيام» عطف على ما قبله ، و «أيام» جمع قلة ، وفي نصب «حسوماً» وجوه : أحدها - أن يكون صفة من «سبع ليال وثمانية أيام» أى متتالية متتابعة من غير فتور و لا انقطاع . ثانيها - أن يكون مصدرأ لفعل محذوف أى يستأصل إستئصالاً أو ، يحسمهم حسوماً والجملة نعت من «سبع ليال...» ثالثها - أن يكون جمع حاسم كراقد و رقود وساجد وسجود و شاهد و شهود ، و على هذا فيكون منصوباً ، صفة من «سبع ليال وثمانية أيام» أى متتابعات لا تنقطع حتى تقطعهم رابعها - أن يكون وصفاً بالمصدر أى ذات حسوم . خامسها - أن يكون مفعولاً له .

«قترى» فعل مضارع ، خطاب للنبي ﷺ من رؤية البصر ، و «القوم» مفعول به و ضمير «فيها» راجع إلى الجهات أو إلى الليالي والايام ، و «صرعى» فى موضع نصب على الحال من «القوم» و «كأنهم أعجاز نخل» فى موضع نصب على الحال من الضمير فى «صرعى» على تقدير : مشبهين أعجاز نخل ، و «خاوية» صفة من «نخل» و جاءت بالتأنيث لأن النخل يجوز فيه التأنيث كما يجوز فيه التذكير فى نحو قوله تعالى : «أعجاز نخل منقعر» القمر : ٢٠) و يحتمل أن يكون التأنيث فى المقام لرعاية الفواصل .

٨ - (فهل ترى لهم من باقية)

«من باقية» نعت من موصوف محذوف أى من حالة باقية ، وقيل : أى من نفس باقية وقيل : أى من فرقة باقية ، وقيل : أى هل تجد لهم أحداً باقياً وقيل : «من» زائدة ، وقيل : «باقية» مصدر بمعنى البقاء اريد به البقية كالعافية .

٩ - (و جاء فرعون و من قبله والمؤتفكات بالخاطئة)

«و من» موصولة فى موضع رفع ، عطف على «فرعون» و «قبله» معرب للإضافة لفظاً ، والفتح لكونه خبراً لكن مقدراً أى و جاء من كان قبل فرعون ، و «المؤتفكات» جمع المؤتفكة عطف على «فرعون» و «بالخاطئة» متعلق بفعل المجيئ ، و هى مصدر بمعنى الخطأ كالعافية ، و قيل : وصف أى الأفعال ذوات

الخطأ العظيم .

١٠ - (فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية)

«فعصوا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب ، وضميره راجع إلى «فرعون و من قبله والمؤتفكات» و «رسول ربهم» مفعول به ، و «فأخذهم» الفعل ماض ، فاعله : ضمير مستتر فيه راجع إلى الرب تعالى ، و ضمير الجمع في موضع نصب ، مفعول به ، و «أخذة» مفعول مطلق للنوع ، و «رابية» صفة لـ «أخذة» .

١١ - (انا لما طغا الماء حملناكم في الجارية)

«لما» اذا دخلت على الماضى كانت لربط مضمون جملة بوجود مضمون اخرى ، وان الاولى بمنزلة الشرط ، والثانية بمنزلة الجزاء و «حملنا» فعل ماض للتكلم مع غيره ، و «كم» فى موضع نصب ، مفعول به على حذف المضاعف أى حملنا آباءكم المؤمنين ، و «في الجارية» متعلق بـ «حملنا» و كان التقدير : لما طغى الماء فانا حملناكم فى الجارية ، فحذفت الفاء لنقل مدخولها من الجزاء ، و تقدمها على الشرط .

١٢ - (لنجعلها لكم تذكرة و تعيها اذن واعية)

«لنجعلها» اللام تعليلية ، و مدخولها فعل تكلم مع غيره من المضارع ، منصوب بـ : «أن» مقدرة ، و ضمير التانيث فى موضع نصب ، مفعول به الاول ، راجع إلى تلك الواقعة والحالة و هى نجاة المؤمنين و إغراق الكافرين فانها تذكرة لمن تذكر و عبرة لمن اعتبر ، و قيل : راجع إلى «الجارية» وقيل : راجع إلى الحمل باعتبار انه فعلة أى فعلنا بكم تلك الفعلة و «تذكرة» مفعول ثان ، و «تعليها» منصوب بـ : «أن» مقدرة عطفاً على «لنجعلها» والضمير ، فى موضع نصب ، مفعول به راجع إلى «تذكرة» و «اذن» فاعل الفعل و «واعية» صفة من «اذن» و تانيث «واعية» باعتبار تانيث «اذن» معناً لتصغيرها باذينة ، و من المحتمل أن يكون للفواصل .

١٣ - (فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة)

«نفخ» فعل ماض مبني للمفعول ، و «نفخة» ثابت مناب الفاعل ، و «واحدة» صفة مؤكدة لـ «نفخة» إذ لا تكون النفخة إلا واحدة كقوله تعالى : « لا تتخذوا إلهين اثنين » النحل : ٥١) على أن «اثنين» تأكيد للالهيّن .

١٤ - (و حملت الارض والجبال فذكرت واحدة)

عطف على «نفخ» و «فذكرت» الفاء للتفريع ، ومدخولها فعل ماض لثنتين ، مبني للمفعول ، و «دكة» مصدر نوعي ، و «واحدة» صفة مؤكدة أيضاً حيث ان «دكة» تفيد الوحدة .

١٥ - (فيومئذ وقعت الواقعة)

الفاء جزائية ، و مدخولها ظرف لفعل الوقوع ، والجملة جزاء للشرط المتقدم «إذا» .

١٦ - (وانشقت السماء فهي يومئذ واهية)

«انشقت» فعل ماض من باب الانفعال عطف على ما تقدم ، و «فهي» الفاء للتفريع ومدخولها مبتداه و «يومئذ» ظرف متعلق بـ «واهية» وهي خبر المبتداه .

١٧ - (والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية)

الواو تحتمل الحال والاستئناف ، و «الملك» مبتداه و «على أرجائها» متعلق بمحذوف وهو الخبر ، والضمير راجع إلى «السماء» و «ويحمل» في الواو احتمالان كالسابقة و «يحمل» فعل مضارع ، و «عرش ربك» مفعول به و «فوقهم يومئذ» ظرفان متعلقان بفعل الحمل ، وضمير الجمع راجع إلى «ثمانية» وهذا من باب الاضمار قبل الذكر وهذا جائز لانه بعده حكماً كقوله : « في بيته يؤتى الحكم » و «ثمانية» فاعل الفعل على حذف المعدود أي ثمانية أيام أو أفراد أو أنفار من الملائكة ، حذف للفواصل .

١٨ - (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية)

«يومئذ» ظرف متعلق بـ «تعرضون» وهذا فعل مضارع لجمع الخطاب المذكر، مبنى للمفعول، و «لا» نافية و «منكم» متعلق بفعل الخفاء و «خافية» فاعل الفعل، والجملة في موضع نصب، حال من الفاعل النيايى فى «تعرضون».

١٩ - (فاما من اوتى كتابه يمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه)

«أما» حرف تفصيل، و «من» شرطية و «اوتى» فعل ماض مبنى للمفعول من باب الافعال، و «كتابه» مفعول به الثانى قام مقام الاول، و «يمينه» متعلق بفعل الايتاء والجملة شرطية، و «فيقول» الفاء جواب لـ «أما»، و «هاؤم» إسم فعل بمعنى: خذوا، على تقدير: خذوا كتابى اقرؤا كتابيه فحذف الاول لدلالة الثانى عليه، و «كتابه» منصوب بـ «اقرؤا» وفيه دلالة على إعمال الثانى فى باب التنازع، ولو أعمل «هاؤم» لقال: «اقرؤه» وذهب إلى الاول البصريون وإلى الثانى الكوفيون. ولا يخفى: ان الهاء فى «كتابه» و «حسابيه» و «ماليه» و «سلطانيه» كلها للسكت، و تسمى هاء السكت وهاء الاستراحة لنظم الآى، وهى ساكنة دائماً و وقعت فى تسعة مواضع من القرآن الكريم :

١ - قوله تعالى : «لم يتسنّه» البقرة : ٢٥٩) على قول .

٢ - قوله تعالى : « فبهذا هم اقتده » الانعام : ٩٠ .

٣ - ٨ قوله تعالى : « كتابيه » مرتين و « حسابيه » مرتين أيضا و « ماليه »

و «سلطانيه» القلم : ١٩ و ٢٠ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ .

٩ - قوله جل و علا : « و ما أدراك ماهيه » القارعة : ١٠ .

و أما الهاء التى فى «القاضية» و «الهاوية» و «خاوية» و «ثمانية» و «عالية»

و ما إليها فالتأنيث فيوقف عليهن بالهاء و يوصلن بالتاء .

٢٠ - (انى ظننت انى ملاق حسابيه)

«انى» حرف تأكيد، و ياء التكلم فى موضع نصب إسمها، و «ظننت» فعل

ماض للتكلم وحده من أفعال القلوب، و «أنى» حرف تأكيد فتحت ألفها لوقوعها

بعد الظن ، وباء التكلم في موضع نصب اسمها ، و « ملاق » اسم فاعل من باب
المفاعلة خبرها على حذف الياء تخفيفاً ، و « حسابه » مفعول به ا « ملاق »
والجملة في موضع نصب ثابت مناب المفعولين لفعل الظن .

٢١- (فهو في عيشة راضية)

الفاء للجزاء ، ومدخولها مبتداء و « في عيشة » متعلق بمحذوف وهو الخبر ،
و « راضية » صفة من « عيشة » والجملة جزاء للشرط المتقدم : « من اوتي »

٢٢- (في جنة عالية)

متعلق بمحذوف ، حال من « عيشة راضية » أي حالكون تلك العيشة الراضية
في جنة عالية .

٢٣- (قطوفها دانية)

« قطوفها » مبتداء ، والضمير راجع إلى « جنة » و « دانية » خبرها ، والجملة
في موضع جر ، وصفاً من « جنة »

٢٤- (كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الايام الخالية)

« كلوا » فعل أمر ، خطاب لجمع المذكر « واشربوا » عطف على « كلوا »
وجمع الخطاب مع انه وحده الضمير في قوله تعالى : « اوتي » وغيره حملاً على
لفظ « من » ، ثم على معناه و « هنيئاً » حال من ضمير « كلوا » وقيل : وصف قائم مقام
مفعول مطلق أو مفعول به أي كلوا واشربوا أكلاً وشراباً هنيئاً أو طعاماً وشراباً
هنيئاً ، و « بما » متعلق بـ « كلوا » وقيل : بـ « هنيئاً » و « ما » موصولة و « أسلفتم »
فعل ماض خطاب لجمع المذكر من باب الافعال على حذف العائد على تقدير : بما
أسلفتموه ، و « في الايام » متعلق بـ « أسلفتم » و « الخالية » صفة من « الايام » .

٢٥- (واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه)

عطف على ما تقدم ، و « لم اوت » فعل تكلم وحده من المضارع مجزوم بحرف
البحر على حذف لام الفعل ، مبني للمفعول ، و « كتابيه » مفعول به الثاني الذي

قام مقام المفعول الاول .

٢٦- (ولم أدر ما حساييه)

الوا وللعطف و «لم أدر» فعل تكلم وحده من المضارع ، منفى بحرف الجحد على حذف الياء عطف على « لم أوت » و « ما » إستفهامية ، خبر مقدم ، و « حساييه » مبتدأ مؤخر .

٢٧- (ياليتها كانت القاضية)

الضمير في « ياليتها » عائد إلى الموته الاولى يدل عليها سياق الكلام ، و لعل في قوله : « ولم أدر » إشارة إليها لأنها حالة العدم المستلزمة لعدم الادراك أى الموته التى متها ياليتها ، و قيل : راجع إلى الحالة أى ليت هذه الحالة ، و « القاضية » خبر ا « كانت » أى كانت الموته التى قضت على .

٢٨- (ما أغنى عنى ماله)

في « ما » وجهان : أحدهما - أن تكون إستفهامية فى موضع نصب لكونها مفعول « أغنى » و « ماله » فاعله ، وتقديره : أى شئ أغنى عنى ماله .
ثانيهما - أن تكون نافية ، ويكون مفعول أغنى محذوفاً ، وتقديره ما أغنى عنى ماله شيئاً .

٢٩- (هلك عنى سلطانيه)

« هلك » فعل ماض لازم ، و « عنى » متعلق به ، و « سلطانيه » فاعله .

٣٠- (خذوه فغلوه)

« خذوا » فعل أمر لجمع المخاطب والضمير فى موضع نصب ، مفعول به « فغلوه » الفاء للتفريع ، ومدخولها فعل أمر كسابقه .

٣١- (ثم الجحيم صلوه)

« ثم » حرف عطف و « الجحيم » مفعول به لفعل مقدر يفسره « صلوه » و هو فعل أمر والضمير فى موضع نصب ، مفعول به وهذا من باب الاشتغال .

٣٢- (ثم فى سلسلة ذرعتها سبعون ذراعاً فاسلكوه)

« ثم » حرف عطف ، و « فى سلسلة » متعلق بـ « فاسلكوه » و لم تمنع الفاء من ذلك ، والتقدير : ثم فاسلكوه ، فثم لترتيب الخبر عن المقول قريباً من غير تراخ ، ولا يبعد أن تكون « ثم » للتراخي فى الرتبة ، و « ذرعتها » مبتداء و « سبعون ذراعاً » خبره ، والجملة فى موضع جر ، وصفاً من « سلسلة » .

٣٣- (انه كان لا يؤمن بالله العظيم)

الضمير راجع إلى « من ادنى كتابه بشماله » و « لا يؤمن » فى موضع نصب ، خبراً لـ « كان » .

٣٤- (ولا يحض على طعام المسكين)

عطف على « لا يؤمن » وأصل « طعام » أن يكون منصوباً بالمصدر المقدر والطعام عبارة عن العين واديف إلى « المسكين » للملابسة التى بينهما ومن أعمل الطعام كما يعمل الاطعام فموضع « المسكين » نصب ، والتقدير : على اطعام المطعم المسكين ، فحذف الفاعل واديف المصدر إلى المفعول .

٣٥- (فليس له اليوم ههنا حميم)

الفاء للنتيجة و « له » متعلق بمحذوف وهو الخبر لـ « ليس » و « حميم » إسمها ، فلا يكون « اليوم » خبر لها لأن « حميم » جنة وظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجنة ولا يكون « ههنا » خبراً لها لأن التقدير يصير : ولا طعام ههنا إلا من غسلين ، وهذا غير جائز : و « ههنا » متعلق بما فى « له » من معنى الفعل .

٣٦- (ولا طعام الا من غسلين)

عطف على ما قبله وان الياء والنون فى « غسلين » زائدتان لانه غسالة أهل النار ، وقيل : التقدير : ليس له حميم إلا من غسلين والاطعام ، وقيل : الاستثناء من الطعام والشراب لان الجميع يطعم بدليل قوله تعالى : « ومن لم يطعمه »

٣٧- (لا ياكله الا الخاطئون)

ان الجملة في موضع جر ، وصفاً من « غسيلين »

٣٨- (فلا اقسام بما تبصرون)

الفاء تفريعية ، ومدخولها جاءت لتأكيد القسم و « بما » موصولة متعلق :

« تبصرون » على حذف العائد أى بما تبصرونه .

٣٩- (وما لا تبصرون)

عطف على ما قبله ، مع حذف العائد .

٤٠- (انه لقول رسول كريم)

جواب للقسم والضمير راجع إلى القرآن الكريم ، وهو المستفاد من السياق

واللام في « لقول » للتأكيد ، و « كريم » وصف من « رسول » .

٤١- (وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون)

عطف على ما قبله من باب عطف النفي على الايجاب و « ما » من حروف مشبهة

بليس و « هو » إسمها و « بقول شاعر » خبرها على زيادة الباء للتأكيد وفي « قليلاً ما ،

وجوه : أحدها - ان « قليلاً » صفة لمصدر محذوف و « ما » زائدة أى ايماناً قليلاً

تؤمنون . ثانيها - صفة لظرف محذوف أى وقتاً قليلاً تؤمنون . ثالثها - أن تكون

« ما » مصدرية و « قليلاً » حال أى قليلاً ايمانكم .

٤٢- (ولا يقول كاهن قليلاً ما تدكرون)

عطف على ما قبله والكلام في « قليلاً ما » هو الكلام فيما سبق .

٤٣- (تنزيل من رب العالمين)

« تنزيل » خبر لمحذوف أى هو تنزيل .

٤٤- (ولوتقول علينا بعض الاقاويل)

« تقول » فعل ماض من باب التفعّل و « علينا » متعلق به و فاعله ضمير مستتر

فيه راجع إلى الرسول الكريم ﷺ ، و « بعض الاقاويل » مفعول به ، والاقاويل جمع

الاقوال ، وهى جمع القول ، فالاقاويل جمع الجمع .

٢٥- (لاخذناه منه باليمين)

اللام للتأكيد تدخل على جواب «لو» و «أخذناه» فعل تكلم مع غيره من الماضي والضمير في موضع نصب ، مفعول به راجع إلى الرسول ﷺ و قيل : راجع إلى بعض الاقارب وضمير « منه » راجع إلى الرسول ، و « باليمين » متعلق بـ « أخذناه » وقيل : حال من الفاعل ، وقيل : من المفعول .

٢٦- (ثم لقطعنا منه الوتين)

« ثم » حرف عطف و « لقطعنا » عطف على « لاخذناه » و « الوتين » مفعول به .

٢٧- (فما منكم من أحد عنه حاجزين)

« ما » تشبه بليس و « من أحد » في موضع رفع لانه إسم « ما » على زيادة « من » ، لتأكيد النفي ، ولم يبطل « منكم » عمل « ما » ، لأن الفصل بالجار والمجرور والظرف في هذا النحو كلافصل ، والاصل فما أحد منكم حاجزين عنه وفي موضع « منكم » وجوه : أحدها - نصب ، حال من « أحد » وقيل تبیین ثانيها - نصب ، خبر « ما » . ثالثها - رفع ، وصف على موضع « من أحد » رابعها - جر ، وصف على اللفظ ، ولما تقدّم على الموصوف صار في موضع نصب على الحال و « عنه » في موضع نصب لانه متعلق بـ « حاجزين » والضمير راجع إلى النبي الكريم ﷺ .

وفي موضع « حاجزين » وجوه : أحدها - نصب ، خبر « ما » وجمعه ، وإن كان خبراً لـ « أحد » لانه في معنى الجمع لانه في سياق النفي ، فجمع « حاجزين » حملاً على المعنى . ثانيها - جر ، صفة من « أحد » وتقديره : ما منكم قوم حاجزون عنه ، ويكون « ما » غير عاملة هنا على لغة غير تميم . ثالثها - جر ، صفة من « أحد » حملاً على اللفظ .

٢٨- (وانه لتذكرة للمتقين)

الضمير في موضع نصب ، إسم لحرف التأكيد ، راجع إلى القرآن الكريم

وقيل : راجع إلى محمد ﷺ أى هو تذكرة ورحمة ونجاة لاهل التقوى واليقين
« لتذكرة » اللام للتأكيد ومدخولها خبر لحرف التأکید، و« للمتقين » متعلق
بمحذوف وهو نعت من « تذكرة » .

٤٩- (وانا لنعلم ان منكم مكذبين)

« لنعلم » فى موضع رفع، خبر لحرف التأکید، و« منكم » متعلق بمحذوف
خبراً لحرف التأکید الثانى و« مكذبين » إسمها .
٥٠- (وانه لحسرة على الكافرين)

و« لحسرة » خبر لحرف التأکید و« على الكافرين » متعلق بمحذوف وهو
صفة من « لحسرة » .

٥١- (وانه لحق اليقين)

فى رجوع ضمير « انه » وجوه : أحدها - راجع إلى ما أخبرت به هذه السورة
ثانيها - راجع إلى القرآن بان هذا القرآن للمتقين لحق اليقين . ثالثها - راجع
إلى النبى الكريم ﷺ ورسالته . رابعها - راجع الى حسرة الكافرين ، و فى
إضافة « لحق » إلى « اليقين » وجوه : أحدها - بيانية نحو : خاتم فضة ، جىء بها
للتأكيد . ثانيها - من إضافة الموصوف إلى الصفة . ثالثها - من إضافة البعض إلى
الكل . رابعها - من إضافة أحد الوصفين إلى الآخر للتأكيد كقولك : هو حق
العالم ، فالمعنى : حق يقين لا ريب فيه .

٥٢- (فسبح باسم ربك العظيم)

الفاء للتفريع ، والباء للاستعانة أو للملازمة ، و« العظيم » نعت من « إسم »
وقيل : من « ربك » .

﴿البيان﴾

١- (الحاقة)

إسم من أسماء يوم القيامة ، وسمي بها تنبيهاً إلى حقيقته وحقيقته ، وأنه واجب الوقوع ، وإن كل ما يقع فيه من الأهوال والشدائد ، وما يحق الكفار من النار والعذاب فهو حق لا ريب فيه ، كما أن الأخبار بما وقع على الكفار والعاصين من الهلاك والدمار فهو حق لا مرأى فيه .

٢- (ما الحاقة)

سؤال إستعظام وإجلال وتهويل لأمر الحاقة ، وفي وضع الظاهر موضع الضمير تعظيم وتهويل آخر لشأنها ، ففي الآية تعظيم بعد تفخيم وتهويل فوق تهويل : مبالغة في الغرض الذي سيق له الكلام .

إن الحاقة وإن كانت كناية عن يوم القيامة غير أن التذكير بما حصل من عذاب دنيوى فى الأقوام الأولين فى الآيات التى تلت الآيات الثلاث الأولى من السورة يلهم أن القصد من الحاقة التنبيه على بلاء الله تعالى وعذابه مطلقاً إذ فى الآيات التالية إشارات تذكيرية مقتضية إلى ما حل من عذاب ربانى بالأمم السالفة كما أن الآيات الآتية بعدها تشير إلى ما يحل بهم يوم القيامة .

٣- (وما أدراك ما الحاقة)

إن الآية الكريمة بصدد لفت النظر إلى خطورة الحاقة ، و تفضيع شأنها ، وتفخيم أمرها وتهويل حالها تأكيذاً لما سبق كأنها خرجت عن دائرة علم المخاطب

بان عظم شأنها ، و ما اشتملت عليه من الاوصاف مما لم تبلغه دراية أحد من المخاطبين ، ولم تصل إليه معرفة أحد من السامعين ، ولا أدركه وهمه و كيفما قدر حالها فهي وراء ذلك ، وأعظم بحيث لا يبلغها وصف و اصف ولا نعت مخبر ، ومنه يعلم أن الاستفهام في « وما أدراك » كناية عن لازمه من أنها لا تعلم ، و لا يصل إليها دراية دار ، ولا تبلغها العقول والافكار . . . وفي وضع الظاهر « الحاقة » موضع الضمير تأكيدي بعد تأكيد لشأنها ، ومبالغة اخرى لما سيق له الكلام .

ان تسئل : لم قال : « وما أدراك » بصيغة الماضي ولم يقل : « وما يدريك » كما في قوله تعالى : « وما يدريك لعله يزكى » عبس : (٣) ؟

تجيب : انه يقال للمعلوم : بفعل الماضي ، و يقال لما ليس بمعلوم بفعل المضارع ، وان الكلام في المقام لمن يعلمها بالصفة ، ولا يخفى عليه واقعها وعن ابن عباس انه قال : ان ما في القرآن من قوله تعالى : « وما أدراك » كناية و « ما يدريك » تصريح . وعن سفيان بن عيينة : كل ما في القرآن قال فيه : « وما أدراك » فان النبي ﷺ أخبر به ، و كل ما قال فيه : « وما يدريك » فانه ﷺ لم يخبر به .

٤- (كذبت ثمود وعاد بالقارعة)

مستأنف بياني سيق لا علام بعض أحوال الحاقة للنبي الكريم ﷺ إثر تقريرانه ما أداره ﷺ بها أحد كما في قوله تعالى : « وما أدراك ما هي نار حامية » القارعة : (١٠-١١)

خلا ان المبين هناك نفس المسئول عنها ، وههنا حال من أحوالها كما في قوله جل وعلا : « وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر » القدر : (٢-٣) فالمبين هناك ليس نفس ليلة القدر بل فضلها و شرفها كما ان المبين ههنا هول الحاقة وعظم شأنها ، و كونها بحيث يحق إهلاك من يكذب بها كأنه قيل : « وما أدراك ما الحاقة كذبت بها ثمود وعاد فاهلكوا » .

وفي موضع « القارعة » موضع « الحاقة » دلالة على معنى القرع فيها بعد

تأكيد تحققها بمرات تشديداً لهولها كما ان في وضع الظاهر « القارعة » موضع الضمير دلالة على معنى الروح في « الحاقة » زيادة في وصف شدتها ، وان « القارعة » كناية عن يوم القيامة حيث تفرع الآذان والقلوب من شدة هولها وفزعها ، اذ لا ريب انها تفرع الناس بالافزاع والاهوال ، والسماء بالانشقاق ، والارض بالدك ، والنجوم بالطمس ، والشمس بالتكوير والقمر بالخسف وغير ذلك . . .

ان تسئل : ان عادة القرآن الكريم كانت جارية بتقديم قصة عاد على ثمود ، ولم عكست في هذه السورة ؟

تجيب : لان قصة ثمود ههنا على غاية الاختصار ، ومن العادة الجارية تقديم ما هو أخصر .

٥- (فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية)

بيان تفصيلي لما حقت على الامم الطاغية منهم ثمود كلمة العذاب في الحياة الدنيا من الهلاك والدمار على أنواعه وألوانه « الطاغية » : كناية عن البلاء الطاغى الشديد الذى حل بهم بسبب طغيانهم ، فالطاغية ، على أن جزاء سيئة سيئة مثلها قال الله تعالى : « من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها » غافر : ٤٠

٦- (واما عاد فاهلكوا بريح صرصرية)

تقرير آخر لما حق على عاد كلمة العذاب في الحياة الدنيا من الهلاك والدمار و « عاتية » كناية عن البلاء العاتى الذى حل بهم بسبب عتوهم ، و « عاتية » : شديدة هبوب ترد بغير ترتيب مشبهة بالرجل العاتى ، وهو المتمرد الذى لا يبالى على ما أقدم ولا فيما ولج ووقع .

ان تسئل : لما قال الله تعالى : « بريح صرصر » ولم يقل : « صرصرة » كما قال : « عاتية » وهو صفة لمؤنث لانها شديدة الصوت أو شديدة البرد ؟

تجيب : لان « صرصر » وصف مخصوص بالريح ، ولا يوصف به غيرها ، فهو يشبه بباب حائض وطامث وحامل ، بخلاف « عاتية » فان غير الريح من الاسماء

المؤنثة يوصف به .

٧- (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية)

مستأنف بياني سيق لتقرير كيفية هلاك عاد بالريح ، وإشارة إلى نتائج ذلك ان تسئل : كيف قال الله تعالى : « فترى القوم فيها صرعى » أى فى تلك الليالى والايام ، والنبي ﷺ ما رآهم ولا يراهم فيها ؟ .

تجيب : « فيها » ظرف لقوله تعالى : « صرعى » لالقوله جل وعلا : « فترى » والرؤية هنا من رؤية العلم والاعتبار ، فصار المعنى ، فتعلمهم صرعى فى تلك الليالى والايام باعلامنا حتى كأنك تشاهدهم .

٨- (فهل ترى لهم من باقية)

إستفهام إنكارى ، والجملة كناية عن استيعاب الهلاك لهم جميعاً ولما يتعلق بهم من المنازل والاموال ...

٩- (وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة)

ان تسئل : ان المؤتفكات هى قرى قوم لوط ، وما معنى الخاطئة ؟ تجيب : ان المراد بالمؤتفكات أهل المؤتفكات على حذف المضاف كقوله تعالى : « وسئل القرية » يوسف : ٨٢) و ان الخاطئة صفة لموصوف محذوف أى النفس الخاطئة لدلالة الآية التالية على ذلك .

١٠- (فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية)

تقرير لأس خطأهم ، وإشارة إلى تبعة عصيانهم ، وفى الآية من تعليق الحكم على الوصف ما لا يخفى على القارى الخبير . وفى الجمع بين فرعون وقوم لوط فى مقام العصيان لرسول الله مع أن كلاً منهما كان له موقف مع رسول من رسل الله - إشارة إلى أن رسل الله جميعاً هم رسول واحد من حيث الرسالة التى يحملها الرسول من الله إلى الناس ، والدعوة التى يدعوهم إليها ، وهو الايمان بالله ..

فمن كذب برسول وعصاه من رسل الله فهو مكذب برسول الله وعاصيهم جميعاً .
وقوله تعالى : « فآخذهم أخذة رابية » إستعادة لان المراد بالرابية ههنا :
الغلبة القاهرة من قولهم : ربا الشيء اذا زاد ، و الربا مأخوذ من هذا ، فكأن
تلك الاخذة كانت قاهرة لهم وغلبة عليهم .

١١ - (انا لما طغا الماء حملناكم في الجارية)

إشارة إلى قصة بعض من كان قبل فرعون ، وهي حادثة طوفان نوع نوح عليه السلام
وسفينته وأما توجيه الكلام للسامعين بضمير الجمع المخاطب فهو من باب ما
للحادثة من صلة بهم عن طريق الاجداد الاولين الذين أنجاهم الله تعالى على السفينة ،
وهم نوح وأهله لقوله تعالى : « وجعلنا ذريته هم الباقين » الصافات : ٧٧)
و ضمير الجمع المخاطب قد ينطوي على قرينة على كون السامعين يعرفون
الحادثة ، و يعرفون صلتهم بنوح ، و أبناؤه الذين نجوا على السفينة .

و في قوله تعالى : « طغى الماء » إستعادة والمراد بها قريب من المراد
بالاستعارتين الاوليين و هو تشبيه للماء في طمو أمواجه و إرتفاع اثباجه بحال
الرجل الطاغى الذى علا متجبراً و شمع متكبراً و مستكبراً .
و ان النكتة فى الالتفات من أفراد القيبة إلى جمع التكلم تعظيم للمتكلم
و فى الخطاب إمتنان للسامعين .

١٢ - (لنجعلها لكم تذكرة و تعيها اذن واعية)

تعليل لحمل الباقين فى السفينة تنبيهاً على كمال القدرة الالهية والحكمة
الربوبية وعلى غضبه تعالى على الطغاة والعاصين ، و رحمته على أهل التقوى واليقين
فلا بد للسامعين من الاعتبار والاتعاظ إذ يمكن أن يصيبهم من عذاب و بلاء مثل
ما أصاب الاولين لو سلكوا مسلكهم .

وفى الآية إشارة إلى كلا القسمين من الهداية : الهداية بمعنى إرائة الطريق
كما يدل عليها قوله تعالى : « لنجعلها لكم تذكرة » على أن التذكرة لا تستوجب

التذكر ممن ذكر بها بل ربما أثرت و ربما تخلّفت . والهداية بمعنى الايصال إلى المطلوب بمعنى هداية الاشياء إلى كما لانها وايصالها إليها بتحريكها وسوقها نحوه ، ويدل عليها قوله تعالى : « و تعيها اذن داعية » على أن الوعي مصداق من مصاديق الاهتداء بالهداية الالهية .

ان الله جل و علا لم ينسب الوعي إلى نفسه كما نسب التذكرة إلى نفسه لان المطلوب بالتذكرة إتمام الحجة و هو من الله تعالى ، و أما الوعي فانه و إن كان منسوباً إليه جل و علا كما انه منسوب إلى الانسان ، و لكن السياق سياق الدعوة و بيان الأجر و المثوبة على إجابة الدعوة ، و انما الأجر و المثوبة من آثار الوعي بما أنه فعل للانسان ، منسوب إليه لا بما أنه منسوب إلى الله جل و علا . قيل : في أفراد «اذن» و تنكيره ايذان بان الوعاة في الناس قلة ، و توبيخ عليهم بقلة من يعي منهم ، و دلالة على أن الاذن الواحدة اذا دعت فهي عند الله تعالى بمكان و ما سواها لا يلتفت إليه .

١٣ - (فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة)

شروع في بيان نفس الحاقة و كيفية وقوعها إثر بيان عظم شأنها باهلاك مكذبيها ، و انما حسن إسناد الفعل «نفخ» إلى المصدر «نفخة» لتقييد الفعل ، و حسن تذكير الفعل للفصل ، و في بناء الفعل للمفعول و تنكير الفاعل النيابي «نفخة» إفزاع و تهويل ، و ان النفخ في الصور كناية عن الصيحة الهائلة التي تخرب عقبيها العالم ، و في توصيف «نفخة» : «واحدة» إشارة إلى مضي الأمر ، و نفوذ القدرة ، فلا و هن فيه حتى يحتاج إلى تكرار النفخة لذلك ، فالمؤثر لدى الارض و الجبال و خراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى نفخة اخرى معها ، و إن كانت نفخة اخرى تخرج عقبيها الموتى من القبور لفصل القضاء و الجزاء . قال الله تعالى : « و نفخ في الصور فصعق من في السموات و من في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون » الزمر : ٦٨ .

ان تسئل : كيف قال الله تعالى : « فاذا نفخ نفخة واحدة - إلى - يومئذ تعرضون ، والمراد بها هنا النفخة الاولى ، و هي نفخة الصعق بدليل ما ذكر بعدها من فساد العالم العلوى والسفلى ، والعرض ، إنما يكون بعد النفخة الثانية ، و بين النفختين من الزمان ما شاء الله تعالى ، فكيف قال الله جل و علا : « يومئذ تعرضون » ؟

تجيب : وضع اليوم موضع الوقت الواسع الذى يقع فيه النفختان و ما بعدهما ، إذ ليس فى القيامة أيام أو يومان ، و إنما يومها يوم مستمر المدى تقع فيه النفختان ، والحساب والجزاء ...

١٤ - (و حملت الارض والجبال فذكرت اذكة واحدة)

تقرير لآثار النفخة فى الصور ، و بيان لكيفية خراب العالم ، و فى بناء الفعلين « حملت » و « فذكرت » للمفعول تعظيم باعتبار ، و تهويل باعتبار آخر ، وفى توصيف « ذكة » ، « واحدة » إشارة إلى سرعة ففتتهما بحيث لا يقتصر إلى ذكة ثانية .

١٥ - (فيومئذ وقعت الواقعة)

تفريع على خراب العالم السفلى ، و ان الواقعة : كناية عن قيام القيامة .

١٦ - (و انشقت السماء فهى يومئذ واهية)

تقرير لخراب العالم العلوى و كيفيته ، إثر بيان خراب العالم السفلى ، و انشقاق السماء كناية عن انصداعها و تشققها و تبدل أحوالها ...

١٧ - (والملك على أرجائها و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية)

تمثيل لخراب السماء بخراب البنيان فى الارض ، و إنطلاق أهلها إلى أطرافها ، فكأن الملائكة و هم سكان السموات لجأوا إلى أطرافها بعد خرابها . و فى قوله تعالى : « و يحمل عرش ربك فوقهم » دلالة على أن العرش ليس فى السموات بل وراء الكون والسموات لا ينفذ فيه الملائكة عرش ، كما ان الانس والجن لا ينفذ على السموات ولا يخرجان من حول الارض ، ولا يعلم أحد أين العرش؟ و كيف هو؟

و ان «الملك» إسم يطلق على الواحد والجمع ، فهو أعم من الملائكة .
ان تسئل : ان الملائكة يموتون في الصعقة الاولى إذ قال تعالى : « و نفخ
 في الصور فصعق من في السموات و من في الارض ، الزمر : ٦٨) فكيف يقفون
 على أرجاء السماء ؟

تجيب : انهم يقفون لحظة ثم يموتون أو هم الذين استثنوا في قوله تعالى :
 « الا من شاء الله » الزمر : ٦٨) .

و في كلمة الرب و إضافتها إلى كاف الخطاب للنبي الكريم ﷺ ما لا
 يخفى من اللطائف ... على المتأمل الخبير .

١٨ - (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية)

خطاب عام للسامعين تهديداً و وعيداً شديداً و زجراً عظيماً ، و فضيحة
 للكافرين و بشارة و سروراً للمؤمنين بظهور ما كان خفياً عليهم من أعمالهم ، و
 بذلك يتكامل حبورهم و سرورهم ، و ان التعبير بالعرض تشبيه بعرض السلطان
 لعسكره ليعرف أحوالهم ، و في هذا العرض إقامة للحجة ، و مبالغة في اظهار
 العدل ، و تصوير شدة هول القيامة للتذكير والانذار وتنكير «خافية» يفيد العموم
 والاستغراق لكونها في سياق النفي .

١٩ - (فاما من اوتي كتابه يمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه)

شروع في كيفية عرض الناس يوم القيامة ، و بيان تفصيلي لاختلافهم يومئذ
 من حيث السعادة والشقاء ، من حيث العزة والذلة ، و من حيث الثواب والعقاب
 حسب اختلافهم في العقيدة والعمل في الحياة الدنيا ، وقد جاء بهم النظم القرآني
 أفراداً لا جماعات كما جاء بأصحاب اليمين أفراداً كذلك لان الحساب يوم القيامة
 انما يقوم على هذا الوجه وهو أن يحاسب كل انسان بما عمل كما يقول سبحانه :
 « و كلهم آتية يوم القيامة فرداً » مريم : ٩٥) .

وقد تم وصف مصير المؤمنين على مصير الكافرين أخذاً من شأنه أن يبعث

في المؤمنين طمأنينة وسروراً و إستبشاراً و رغبة في صالح الاعمال كما جاء وصف
مصير الكفار مفزعاً يثير الخوف ويحمل على الارعاء ، مع إجمال قصة المؤمنين ،
و تفصيل قصة الكافرين ، و ان الاجمال مقدم على التفصيل في الذكر .

٢٠ - (انى ظننت انى ملاق حسابه)

تعليل لايتاء الكتاب يمينه ، و لمقالته بأخذ الملائكة كتابه و قرائتهم
اياه ، والمعنى: ان كتابى كان كتاب اليمين ، و قلت لكم : خذوه و اقرؤه من
غير خوف و حزن على ذلك لانى آمنت بهذا اليوم و ايقنت انى الاقى حسابه
يوم القيامة بما عملت في الحياة الدنيا ، فأصلحت عملى .

٢١ - (فهو فى عيشة راضية)

تفريع على ايتاء الكتاب باليمين ، و تقرير لجزاء من أيقن انه يلاقى فى الآخرة
حسابه و جزاء ما عمل به فى الحياة الدنيا ، و وصف « عيشة » بـ « راضية » استعارة ، إذ كان
الوجه أن يقال : « فى عيشة مرضية » ولكن المعنى خرج على مخرج قولهم : شعر
شاعر ، و ليل ساهر اذا شعر فى ذلك الشعر ، و سهر ذلك الليل ، فكأنهما وصفا
بما يكون فيهما لا بما يكون منهما ، فبان ان تلك العيشة لما كانت بحيث يرضى
الانسان فيها حاله جاز أن توصف هى بالرضا مبالغة فى كمالها و جمالها و هنيئها
إلى حد كأن الرضا أدغمت فى ذاتها ، فأصبحت راضية .

٢٢ - (فى جنة عالية)

تقرير و توصيف لـ « عيشة راضية » بما لا عين رأت ، و لا اذن سمعت ، ولا
خطر على قلب بشر ، و فى تقديم مكان « عيشة راضية » على نعيمها ايماء إلى منقصة
العيش مهما كثر النعيم و عظم ما لم يكن فى مكان يناسبه أو مكان غير دائم .

٢٣ - (قطوفها دانية)

وصف لـ « جنة » بما يناسب علوها .

٢٤ - (كلوا و اشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى الايام الخالية)

إلتفات من الافراد والغيبة إلى الجمع والخطاب ، و « الايام الخالية » كناية:

عن الدنيا ، و فى الآية من دلالة تقابل الجزاء بصالح العمل ما لا يخفى .

٢٥ - (و اما من اوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم اوت كتابيه)

شروع فى بيان موقف الكفار ، و تفصيل أحوالهم يوم القيامة لما يعترهم من الرعب و إستشعارهم بالندم والحسرة .

٢٦ - (ولم أدر ما حسابيه)

فى الآية وفى ذيل السابقة دلالة على عذابهم الروحى قبل عذابهم الجسمانى ، فان اتيان الكتاب بالشمال عذاب روحى ، و دراية الحساب عذاب روحى آخر فوق العذاب قبل عذاب النار .

٢٧ - (يا ليتها كانت القاضية)

حسرة اخرى على سوء حاله ، و ان الضمير فى «ليتها» كناية عن الحال التى هم فيها ، و قيل : كناية عن الموتة الاولى .

٢٨ - (ما أغنى عنى ماله)

جملة تحسر يتكلم بها من يرى يوم القيامة خيبة ما سعى فى الحياة الدنيا ، إذ كان يحسب أن مفتاح سعادته فى الدنيا هو المال ، فيدفع عنه كل مكروه القيامة ، و من ثم كان يبذل جهده كله فى تحصيله ، و يكفر بالله تعالى وآياته و يكذب برسله ، و لما شاهد يوم القيامة تقطع الاسباب ، و انه لا ينفع يومئذ مال و لا بنون ذكر عدم نفع ماله بحاله تحسراً ، و ماذا ينفع تحسراً ؟ .

٢٩ - (هلك عنى سلطانيه)

جملة تحسر كالسابقة يتكلم بها من كان يرى المقام والجاه مفتاحاً لسعادته فى الحياة الدنيا ، و لما رآه غير نافع له فى الآخرة ذكر بطلان سلطانه تحسراً و توجعاً ، و ماذا ينفع تحسراً ؟

٣٠ - (خذوه فغلوه)

تقرير لسوء منقلب الكافر بعد ذكر سوء حاله وتحسره يوم القيامة و بيان

لكيفية عذاب جسمي بعد ذكر عذاب روحي على طريق حكاية ما يأمر به الله تعالى يومئذ خزنة النار من إدخاله النار .

٣١ - (ثم الجحيم صلوه)

في تقديم «الجحيم» على «سلسلة» دلالة على الاختصاص والاهتمام بذكر ألوان ما يعذب به ، و «ثم» لتفاوت ما بين الغل والتصلية وما بينهما ، وبين السلك في السلسلة في الشدة ، و تقديم «الجحيم» على التصلية للحصر أى لا تصلوه إلا في الجحيم .

٣٢ - (ثم في سلسلة ذرعتها سبعون ذراعاً فاسلكوه)

«ثم» للتراخي في الرتبة ، وتقديم «سلسلة» على السلك للحصر أى ولا تسلكوا هذا الكافر العنيد المكذب إلا في هذه السلسلة الطويلة ، وانها كلما طالت كانت الكلفة أشد والعذاب عليه آلم ، و لم يقل : فاسلكوا السلسلة فيه لانه أراد ان السلسلة تكون ملتفة على جسده بحيث لا يقدر على حركة نحو : أدخلت القلنسوة في رأسى ، والخاتم في إصبعى ، و «سبعون» كناية عن الكثرة ، و قيل : مبالغة على عادة العرب والمراد انها طويلة المدى . و قيل : كناية عن طولها ولكنها تمد بكثرة كثيرة .

٣٣ - (انه كان لا يؤمن بالله العظيم)

تعليل لما تقدم على طريق الاستئناف البياني كأنه قيل : ماله يعذب بهذا العذاب الشديد ؟ فاجيب عنه : « انه كان لا يؤمن بالله العظيم ... » وفي وصفه تعالى بالعظم ايدان بانه المستحق للعظمة فحسب ، وانه ما لم يؤمن بالله العظيم فكيف بغيره ؟ و في الجملة إخبار باستمرار عناده كأنه أصبح كيانه بالكفر .

٣٤ - (و لا يحض على طعام المسكين)

في عطف حرمان المساكين على الكفر تغليظ شديد ، و في ذكر الحض دون الفعل تغليظ دون تغليظ ليعلم ان تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك

الفعل ، وفي تخصيص عدم الحظ على طعام المسكين حصر البر في إطعام المسكين والائتم في عدمه ، غير ان ذلك ينطوي على تلقين قرآني مستمر المدى في صدق هذا العمل ، والحث عليه ، واعتباره من أعظم أعمال البر الاجتماعية ، وبخاصة في البيئات التي تكون الحاجة فيها شديدة وملحة .

٣٥ - (فليس له اليوم ههنا حميم)

تفريع على قوله تعالى : « انه كان لا يؤمن بالله ... » و « ههنا » إشارة إلى مكان عذابهم أو إلى مقام الوصول إلى هذا الحد من العذاب .

٣٦ - (ولا طعام الا من غسلين)

عطف على قوله تعالى : « حميم » فمتفرع على قوله جل علا : « ولا يحض » والمعنى : انه لما كان لا يحرض على طعام المسكين ، فليس له اليوم ههنا طعام إلا من غسلين أهل النار ، وإطلاق الطعام على الغسلين من باب التهكم .

ان تسئل : كيف قال الله تعالى في وصف أهل النار : « فليس له اليوم ههنا حميم ولا طعام الا من غسلين » و قال في موضع آخر : « ليس لهم طعام الا من ضريع » (الفاشية : ٦) وفي موضع آخر : « ان شجرة الزقوم طعام الاثيم » (الدخان : ٤٣) وفي موضع آخر : « لا تاكلون من شجر من زقوم فمالتون منها البطون »

(الواقعة : ٥٢)

وفي موضع آخر : « اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار » (البقرة : ١٧٤) ؟

تجيب : عنه بأجوبة ثلاثة : أحدها - أن يكون المعنى : الا من غسلين و ما أشبهه . ثانيها - أن وضع الغسلين موضع كل مؤذ كربه . ثالثها - ان العذاب ذو ألوان وأنواع ، والمعدبون طبقات ، فمنهم : من يأكل الزقوم ، و منهم : من يأكل الغسلين ، ومنهم : من يأكل الضريع ، فلكل باب منهم جزء مقسوم لان النار دركات والجنة درجات ، على اختلاف السيئات والحسنات ...

٣٧ - (لا يأكله الا الخاطئون)

وصف « غسيلين » على طريق الحصر والتعليق ، فلأياً كل غسيلناً إلا من كان متلسباً بالخطيئة والاثم. قيل: ان الفرق بين الخاطيء والمخطيء : ان المخطيء هو فاعل الشيء بالانعمد ، والخطيء هو المذنب المتعمد الجائر عن الصراط السوى

٣٩٣٨- (فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون)

قسم رباني بما يراه السامعون ، وما لا يرونه من مشاهد الكون و أسراره في معرض التوكيد بصحة رسالة النبي الكريم ﷺ وصدق قوله ، واثبات حقيقة ما أنبأ به من أمر الأمم السالفة من الهلاك والدمار في الدنيا ، ومن العذاب والنار في الآخرة ، وشأن كفار هذه الأمة هو شأن الكفار السابقين ، ومصيرهم هو نفس المصير .

عظم شأن القرآن الكريم بالاقسام بكل الأشياء لأنها امامبصرا وغير مبصر ، فيعم الاقسام هنا جميع الكائنات منعطفاً على حقيقة ناصعة في ذاتها ومعطياتها .

٣٠- (انه لقول رسول كريم)

جواب للقسم ، تصديقاً لرسالة النبي الخاتم محمد ﷺ قبال ما كان المشركون يقولون : انه شاعر أو كاهن أو مجنون أو كذاب ، و « رسول كريم » كناية عن النبي ﷺ وفي ذكر « رسول » إشارة إلى أن هذا القرآن ليس قوله ﷺ من تلقاء نفسه ، وانما هو قوله ﷺ المؤدى عن الله عز وجل بطريق الرسالة وفي وصفه بـ « كريم » إشارة إلى أمانته ، وانه ليس ممن يغير الرسالة طمعاً في أعراض الدنيا الخسيسة ، وأيضاً من كرمه انه أتى بأفضل أنواع المزايا والعطايا ، وهو المعرفة والارشاد والهداية .

٢١- (وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون)

نفى الله تعالى عن رسوله ﷺ الشعر والكهانة على سبيل الاندماج ، وقوله تعالى : « قليلاً » ما تؤمنون ، توبيخ لمجتمعهم حيث ان الاكثرين منهم لم يؤمنوا ، وما آمن به الا قليل منهم .

٢٢ - (ولا يقول كاهن قليلاً ما تذكرون)

نفى الله جل وعلا عن أن يكون القرآن الكريم كهانة ، وأن يكون النبي ﷺ كاهناً يأخذ القرآن من الجن وهم يلقونه إليه ، وقوله تعالى : « قليلاً ما تذكرون » توبيخ آخر لمجتمعهم حيث ان أكثرهم لا يتذكرون .

قيل : انما قال تعالى عند نفى الشعر عن القرآن : « قليلاً ما تؤمنون » وعند نفى الكهانة : « قليلاً ما تذكرون » لان انتفاء الشعرية عن القرآن أمر كالبين المحسوس أما من حيث اللفظ فظاهر لان الشعر كلام موزون مقفى ، وألفاظ القرآن الكريم ليست كذلك إلا ما هو غاية الندرة بطريق الاتفاق من غير تعمد ، وأما من جهة التخيل فلان القرآن فيه اصول كل المعارف والحقائق والبراهين والدلائل المفيدة للتصديق اذا كان المكلف ممن يصدق ولا يعاند ، وانتفاء الكهانة عنه أمر يفتقر إلى أدنى تأمل يوقف على أن كلام الكهان أسجاع لامعاني تحتها ، وأوضاع تنبوا لطباع عنها .

وأيضاً في القرآن الكريم سب الشياطين وذم سيرتهم والكهان إخوان الشياطين فكيف رضوا باظهار قبائحهم ؟ . . .

٢٣ - (تنزيل من رب العالمين)

بيان لكون القرآن الكريم منزلاً من عند الله تعالى ، ولامنافاة بين ذلك وبين قوله تعالى : « انه لقول رسول كريم » إذ نسب القرآن إليه ﷺ ، وذلك نسبته إليه ﷺ انما تكون بما انه رسول ، والرسول بما انه رسول لا يأتي الا بقول مرسله لا من تلقاء نفسه .

٢٤ - (ولتقول علينا بعض الاقاويل)

تأكيد لما تقدم وتصديق للنبي الكريم ﷺ وإثبات انه ما ينسب الرسول ﷺ فهو تنزيل من رب العالمين وليس من تلقاء نفسه على طريق إمتناع الثاني لامتناع الاول . نحو : لو قام زيد لقام عمرو ، حيث ان قيام عمرو ومحكوم بالانتفاء

لا تتفاء قيام زيد .

٢٥- (لاخذنا منه باليمين)

جواب مؤكد لحرف الامتناع ، وفي الآية إستعارة على أن يكون المراد باليمين ههنا القوة والقدرة فيكون المعنى : انه لو فعل ما نكره فعله لانتقمنا منه عن قدرة وعاقبناه عن قوة ، ويجوز أن يكون اليمين ههنا راجعة إلى النبي ﷺ فيكون المعنى : لو فعل ذلك لسلبناه قدرته وانتزعنا منه قوته ، ويكون ذلك كقوله تعالى : « تنبت بالدهن » المؤمنون : ٢٠ أى تنبت الدهن .

٢٦- (ثم لقطعنا منه الوتين)

والآيات الثلاث من باب : إياك أعنى واسمعى يا جاره على أن الخطاب للنبي ﷺ والمعنى على امته ، للرواية الآتية .

قيل : في الآيات تهديد للنبي ﷺ على تقدير أن يفترى على الله كذباً ، وينسب إليه شيئاً لم يقله وهو رسول من عنده أكرمه بنبوته واختاره لرسالته ، فالآيات فى معنى قوله تعالى : « ولو لا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لاتجدك علينا نصيراً » الاسراء : ٧٥ وكذا قوله تعالى فى الانبياء بعد ذكر نعمه العظمى عليهم : « ولو أشر كوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » الانعام : ٨٨

فلا يرد أن مقتضى الآيات ان كل من ادعى النبوة وافترى على الله الكذب أهلكه الله وعاقبه فى الدنيا أشد العقاب ، وهو منقوض ببعض مدعى النبوة من الكذابين .

وذلك ان التهديد فى الآية متوجه إلى الرسول الصادق ﷺ فى رسالته لو تقول على الله ونسب إليه بعض ما ليس منه لا مطلق مدعى النبوة على الله فى دعواه النبوة وإخباره عن الله تعالى .

٢٧- (فما منكم من أحد عنه حاجزين)

إلتفات من الغيبة إلى الخطاب ، ومن الافراد إلى الجمع .
ان تسئل : كيف وصف الله تعالى الفرد بالجمع في قوله : « فما منكم من
أحد عنه حاجزين » ؟

تجيب : ان « احد » هنا بمعنى الجمع الذي هو آحاد ، فكأنه قال : فما
منكم من أحد من آحاد منكم حاجزين لانه في سياق النفي كقوله جل و علا :
« لانفرق بين أحد من رسله » البقرة : ٢٨٥) ولان أحداً يصلح للمفرد المذكر
والمؤنث وتثنيتهما وجمعهما نفياً واثباتاً تقول : ما رأيت أحداً الا بنى فلان ،
أوالابنات فلان سواء فيستوى فيه الكل ، مضافاً إلى أن مناسبة فواصل الآيات
تقتضى ذلك .

٣٨- (وانه لتذكرة للمتقين)

بيان وتأكيد لحقيقة القرآن الكريم و حقيقته ، و وصف بانه تذكرة و
موعظة ينتفع بهما ذروا القلوب النقية والرغبة الصالحة ، والمتقون لغضب الله
تعالى الراغبون في رضائه .

٣٩- (وانا لنعلم ان منكم مكذبين)

وعيد شديد على المكذبين بمؤكدات ثلاث . . . و في الآية من الاخبار
الغيبية ما لا يخفى .

٥٠- (وانه لحسرة على الكافرين)

بيان لسبب حسرة الكافرين في الدنيا والاخرة ، و هو تكذيبهم الرسول
ﷺ وما جاء بهم من القرآن الكريم ، فانهم سيندمون على تكذيبهم لا ينفعهم
الندم ، ويتحسرون على جحودهم لا يفيد بحالهم التحسر .

٥١- (وانه لحق اليقين)

تأكيد بعد تأكيد ، وإضافة الحق إلى اليقين ليست من إضافة الشيء إلى
نفسه لأن الحق هو غير اليقين . وانما هو خالصه وأصحه ، فجرى مجرى إضافة

البعض إلى الكل .

٥٢- (فسبح باسم ربك العظيم)

تفريع على ما أنبأ به النبي الكريم ﷺ مما تقدم ذكره ، وانتهى بأمر موجه إلى النبي ﷺ بتقديس ربه وتنزيهه عما يقوله المكذبون ، وفيه ما ينطوي تسلية وثبیت بعد هذا التأييد الرباني العظيم من جهة ، وبعد تقرير طبيعة وجود المكذابين له .

﴿الاعجاز﴾

يدور البحث في هذه السورة حول أربعة من وجوه إعجازها :

أحدها : ما فيها من أصوات صارخة مدممة ، تثير الهول والفرع بما تبعث من نذر الهلاك والدمار ، وبما تحمل من صور الانقلابات الهائلة المروعة التي تقلب أوضاع هذا الوجود .

وقد كانت تلك الاصوات تضرب آذان قريش ، فتضطرب لذلك القلوب وتهيج النفوس ... و هيهات أن يفر أنسان من وجه هذا النذير المبين ، و ما تكاد هذه الكلمات : « الحاقة ما الحاقة - فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة - ياليتها كانت القاضية ما أغنى عنى ماله هلك عنى سلطانيه » تطرق الآذان لتنتطبع في كيان سامعها إنطباعاً لتناغم كلماتها ، وتوازن آياتها وتقابل معانيها ... واذاهى على كل فم ، وفي كل بيت غناء وحداء ونشيداً ولكن لاتعيها إلا أذن واعية .

مع كونها طلقات راعدة مدممة مزلزلة ، تملأ الآفاق رعباً وفرعاً ، فلا يتنفس أهل مكة منها إلا الرعب والفرع وذلك لفساد الكيان بالكفر ، والعناد وكدورة الطبع بالطغيان واللجاج .

وتقرع هذه الايات أسماع الكافرين ، فتوغر صدورهم وتضطرم فيها نار الحقد على القرآن والعداوة له .. فتذهب نفوسهم حسرة وتنقطع أنفاسهم ألماً وتتحرك ألسنتهم بكلمات محمومة مسعورة ، يرمون بها القرآن الكريم رميات طائشة ... يأخذها القرآن من أفواههم فيسفع بها وجوههم و يقذف أنوفهم ..

وتزحف هذه السورة على قریش مواكب يتمشى بين يديها الفزع والرعب
 فيغشى القوم منها كرب بعد كرب ، وبلاء فوق بلاء .. ولقد أطبقت على القوم من
 كل جهة هذه الصواعق التي لا تخطيء أهدافها ، فاصابت منهم مواطن الغطرسه و
 الكبير ، وأخمدت أنفاس الحمية الجاهلية في معطس كل جبار عنيد ...
 لقد خرست الألسنة وخضعت الاعناق ، وانكفأت الرؤس ، وحمد القوم
 همود الاموات ، وهنا يصد عن السماء هذا البلاغ المبين ، يؤذن به محمد ﷺ
 في أسمع الدنيا .. فيظل هذا الصوت العلوي الكريم قائماً على الحياة آخذاً
 مداره في فلك الزمن ، يطلع على الاجيال والامم .. صباحاً ومساءً .. بنور الحق و
 بقول الحق .

ثانيها - ما في قوله تعالى : « انه لقول رسول كريم - إلى - تنزيل من رب
 العالمين » الحاقة ، ٤٠-٤٣) من رد مقالة المشر كين في القرآن الكريم ، وتثبيت
 رسالة النبي الكريم ﷺ وان هذا القرآن ليس من تلقاء نفسه ، وانما هو منزل
 من عند الله تعالى .

وذلك لان القرآن لو كان كلاماً مثل كلام البشر لعرف المشر كون وجهه ، ولكان
 قولهم فيه قولاً واحداً لا اختلاف عليه ، ولا رجوع عنه ، ولم يقولوا فيه تارة : انه
 شعر وقائله شاعر ، وتارة اخرى : انه كهانة ، وقائلها كاهن ، وثالثة ورابعة ...
 وهم ما كانوا يخلطون بين شعر شاعر من شعرائهم ، وبين خطبة خطيب ، أو
 سجع كاهن بل كانوا يعرفون وجوه شعرائهم شاعراً أو كاهناً كما كانوا يعرفون وجوه خطبا
 ئهم وحكمائهم وكهائهم واحداً واحداً ، وكانوا يضيفون إلى كل واحد قوله . قولاً
 واحداً لا اختلاف عليه .

أما القرآن الكريم فكان شأن عندهم شأن أى كلام عرفوه ، وكان ذلك
 هو واقع الامر الذي ينبغي أن يكون للقرآن فانه كلام .. ولكنه ليس على صفة
 أى كلام يعرفه البشر ، وهم كانوا يعرفون باعجازه وعجزهم عن الوقوف له بشعرائهم

و خطبائهم و حكمائهم و كهانهم و أبطالهم و فرسانهم ... فقامت عليهم الحجة و تحققت بهم المعجزة و وقع الاعجاز الذي لزم الناس جميعاً بأقرارهم الذين تحدثهم المعجزة و قهرتهم ، و لذلك كان القرآن تحداه في أول أمره مقصوداً على العرب و حدهم لتقرير هذه الحقيقة و حقيقته و لكن قليلاً منهم يؤمنون و قليلاً منهم يتذكرون و في هذا الذي تكشف لنا من موقف القرآن في مجال الدعوة ، و في أخذه بنواصي المعاندين و المتكبرين و المكذبين جميعاً - و في هذا كله بلاغ لمن يطلب الاعجاز القرآنى و يريد الشواهد له .

فى أنوار التنزيل : قال فى قوله تعالى : « و ما هو بقول شاعر » كما تزعمون تارة « قليلاً ما يؤمنون » تصدقون لما ظهر لكم صدقه تصديقاً قليلاً لفرط عنادكم « و لا يقول كاهن » : كما تزعمون أخرى « قليلاً ما تذكرون » : تذكرون تذكراً قليلاً ، فلذلك يلتبس الأمر عليكم ، و ذكر الإيمان مع نفي الشاعرية و التذكر مع الكاهنية لان عدم مشابهة القرآن للشعر أمر يبين لا ينكرها إلا معاند ، بخلاف مباينته للكهانة فانها تتوقف على تذكر أحوال الرسول ﷺ و معانى القرآن المنافية لطريقة الكهنة و معانى أقوالهم ...

« فبأى حديث بعده » أى بعد القرآن « يؤمنون » اذالم يؤمنوا به و هو معجز فى ذاته مشتمل على الحجج الواضحة و المعانى الشريفة ...

ثالثها - ما فى قوله تعالى : « و لو تقول علينا بعض الأقاويل لآخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » (الحاقة : ٤٤ - ٤٦) من التهديد و الوعيد الشديد ظاهراً للنبي الكريم ﷺ لعلك لا تتمرّ بهذا الخطاب و العتاب دون أن تخشع له و تستجمع له كيانه كله ، و لو كان هذا القرآن من تلقاء نفسه لما قال ما قال الله تعالى فيه بهذا القول .

و نحن لو وقف قليلاً عند الآيات الكريمة لنرى منها بعض مشاهد الحق و مطالع الاعجاز ، و لنطالع ما للنبي الكريم ﷺ فيها من شواهد تشهد لمكانه المكين

من القرآن وإعجازه .

وكان على هذا الكمال أهله الله جل وعلا لان يكون المربي الكامل، والرائد البصير، والهادي الامين، والقائد الحكيم للمجتمع الانساني كله، حيث تأوى إليه النفوس، وتسكن لديه الارواح وتطمئن به القلوب... في طوال الاعصار... وفي ذلك كله ما يكشف لنا عن مقام الرسول ﷺ ومكانته من الرسالة التي دعى إلى حملها والسفارة بها... إذ ليس كل انسان بالذي يصلح لهذا الامر، ويقوم له ويحتمل أثقاله وأعباءه... وإذ ليس بالامر الهين أن يقف إنسان وحده في وجه الانسانية الشاردة ليردها إلى الطريق القويم، ويسلك بها مسالك الحق والخير... انه سيصطدم بضلالات الضلال وسفاهات السفهاء وتكذيب المكذبين، وإستهزاء المستهزئين وإستكبار المستكبرين، وسيقف له هؤلاء الاغبياء بكل سبيل، ويقعدون له بكل مرصد، يسلقونه بالسنة حداد ويرمونهم بماوسع جهدهم وبلغ كيدهم من أذى وبلاء!

رابعها : ما في قوله تعالى : « وانا لنعلم ان منكم مكذبين » الحاقة : (٤٩) من الاخبار بموقف الكفار وكذبيهم اخباراً غيبياً، ولو كان من تلقاء نفسه ﷺ لدخلوا في الاسلام لانطفاء دعوته ﷺ ولاقامة الحجة عليه بانه كذب واقتراء ورجم بالغيب، وانه قول البشر، ولو أسلموا لما كان للآية منصرف ولا واقع ولا صحت الآية في داد والواقع الذي يكذبها ويتحداها في داد آخر، وماذا يبقى لمحمد ﷺ بعد ذلك؟ وبأى وجه يلقي الناس بقرآنه هذا الذي يقول عنه: انه من عند الله تعالى إذ كيف يقول هذا القول، وهم كافة مسلمون ولولو وقت ما وظاهراً ولكنهم ما دخلوا في الاسلام عامة، وثبت إعجاز الآية مستمر المدى.

(7 :)

٣- » » « واهية » » »

(16 : 2 2)

٤- » » « الوتين » » »

(۴۶ : د د

﴿التناسيب﴾

ان البحث في المقام على جهات ثلاث :
أحدها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً .
ثانيها - التناسب بينها وما قبلها مصحفاً .
ثالثها - التناسب بين آيات هذه السورة نفسها .

أما الاولى : فان هذه السورة نزلت بعد سورة « الملك » فلما انتهت إلى ابعاد الكفار والمكذبين بالهلاك والدمار، ووعد المؤمنين بالنجاة في الحياة الدنيا، أخذت هذه السورة بذكر الامم الذين هلكوا بسبب عتوهم وكفرهم وطفيانهم، و نجاة الآخرين بسبب ايمانهم وطاعتهم وتقواهم في هذه الدنيا، فليس الكفار والمؤمنون من هذه الامة خارجين عن هذا الحكم الساري بين الامم في طوال الاعصار . . .
و اما الثانية : فمناسبة هذه السورة لسورة « القلم » فبوجوه :

أحدها - انه لما اشير في السورة السابقة إلى هلاك بستان قوم إجمالاً بسبب طغيانهم ، جاءت هذه السورة بذكر هلاك الاقوام من الامم السابقة تنبيهاً على أن الطغيان إذا اشتد يوجب هلاك النفس قبل هلاك المال والسلطان فلا يغنى المال، ولا ينفع السلطان .

ثانيها - لما جاء في السورة السابقة حديث القيامة وأهوالها ، وموقف الكفار ومآل أمر المتقين فيها إجمالاً ، جاءت هذه السورة بذلك تفصيلاً .

ثالثها - لما ذكر في ختام السابقة مقالة الكفار والمكذبين حول القرآن الكريم ورسول الله ﷺ جاء في ختام هذه السورة بردها عليهم ، وإثبات حقية

القرآن وصدق النبي الكريم ﷺ .

و اما الثالثة : فلما بدأت السورة بما فيه من الابهام لافادة التفخيم والمبالغة في الغرض بقوله تعالى : « الحاقة ما الحاقة » على طريقى الاخبار والسؤال الذى يوجد ذكره الرعب والفرع فى القلوب حتى كأن الناس يتجهون بهذا السؤال إلى النبي ﷺ الذى القى بهذا الاسم على أسماعهم زادت فى تفضيع شأنهما و تفخيم أمرهما وتهويل حالهما بقوله تعالى : « وما أدراك ما الحاقة » على طريق الجواب من الله تعالى على تساؤل السائلين للنبي ﷺ من الحاقة .. ان النبي ﷺ الذى يسئلونه ويرجون الجواب عنده ، لا يدري ماهى الحاقة ؟ انها شىء من وراء تصورات العقول ، وإحتمال المدارك ... ثم أخذت بذكر ما حاق ببعض الامم السالفة بسبب كفرهم وطغيانهم وعتوهم وعصيانهم وتكذيبهم الرسل وآيات الله تعالى فى الحياة الدنيا بقوله جل وعلا : « كذبت ثمود وعاد بالقارعة - إلى - فأخذهم أخذة رابية » : ٣- ١٠ ثم أشارت إلى نجاة المؤمنين إجمالاً فى الدنيا ، ثم أخذت بذكر كيفية وقوع القيامة وأهوالها ، وأحوال الفريقين ومواقفهم ومآل أمرهم فيها ، ثم أكدت حقيقة ما أخبر به القرآن الكريم وصدق رسول الله ﷺ رداً على المشركين بما زعموا فيهما ، فتدبر واغتنم .

* النسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه *

ولم أجدمن الباحثين كلاماً يدل على أن في هذه السورة ناسخاً أو منسوخاً أو متشابهاً فآياتها محكمات والله تعالى هو أعلم .

﴿تحقيق في الاقوال﴾

١- (الحاقة)

في الحاقة أقوال : ١- عن ابن عباس وقتادة والضحاك و عكرمة والزجاج :
انها اسم من أسماء يوم القيامة الكبرى، عظمها الله تعالى وحذر عبادته والمعنى:
الساعة التي تحقق لكل عامل أعماله ، ويجب فيها الجزاء على الاعمال وتحقق فيها
الجزاء خيراً وشرأ ، وفيها تثبت الحقوق لصاحبها ، ويؤتى كل ذي حق حقه. وقيل
سميت بها إذ يومئذ تعرف الامور بحقيقتها وتظهر فيها السرائر وتبرز الخفايا، وهذا
من قولك : لا احق هذا أى لا أعرف حقيقته جعل الفعل لها وهو لأهلها ، وهذا
من قبيل « ليل نائم » .

٢ - عن الليث : الحاقة : النازلة التي حقت ، فلا كاذبة لها .

٣ - قيل : الحاقة : الحالة التي يحق وقوع الساعة .

٤ - عن الكسائي والمؤرج : الحاقة يوم الحق ، سميت بها لان فيها يصير
كل انسان حقيقاً بجزاء عمله ، ولثبوت القيامة ثبوتاً لا مرد له ، ولا ريب فيه من
حق الشيء إذا ثبت ، و تقرر تقررأ واقعياً .

٥ - قيل : الحاقة : هي التي تحقق على القوم أى تقع بهم .

٦ - عن أبي مسلم و ابن الانبارى : الحاقة الساعة التي يحق وقوعها و هي
الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجبىء بدون ريب و هي يوم القيامة .

٧ - قيل : الحاقة : يتمحق فيها الوعد والوعيد ، و بهذا عظم الله تعالى

أمرها فقال : « وما أدراك ما الحاقة » فهي التي يوجد فيها حواق الامور ، وهي الواجبة الحصول من الثواب والعقاب و غيرهما من أحوال القيامة و انها تحقق لاقوام الجنة و نعيمها ، و لاقوام آخريين النار و عذابها .

٨ - عن الزهرى قال : سميت بالحاقة لانها تحقق كل محاق فى دين الله بالباطل أى تخاصم كل مخاصم وتغلبه ، يقال : حاقه : خاصمه ، و ادعى كل واحد من المتخاصمين الحق فاذا غلبه قبل حقه .

٩ - قيل : الحاقة إسم من أسماء القيامة ولكن فيها ايماء إلى ما يحق للكافرين فى الحياة الدنيا من الذلة والهوان ، والهلاك والدمار ، و ما يحق بهم فى الآخرة من الهول والفزع ، والنار والعذاب مضافاً إلى دلالتها على كونها ذات الحواق من الامور وهى الصادقة الواجبة الصدق لان جميع أحكام القيامة واجبة الوقوع صادقة الوجود .

١٠ - قيل : الحاقة : القيامة الكبرى التى يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء أو المظهرة لذلك .

اقول : والتاسع هو الانسب بسياق السورة إذ تذكر ما حق على الطغاة والكفرة من الهلاك والدمار فى الحياة الدنيا ، و ما سيحق عليهم من الهول والفزع والنار والعذاب يوم القيامة ، من غير فرق فى ذلك بين كفار الامم السالفة و بين الكفار الآخريين ، و لا منافاة بين هذا القول و بين القول بكونها إسماء من أسماء القيامة .

٣ - (و ما أدراك ما الحاقة)

فى الآية أقوال : ١- عن يحيى بن سلام قال : بلغنى أن كل شىء فى القرآن : « و ما أدراك » فقد أدراه و علمه ، و كل شىء قال : « و ما يدريك » فهو مما لم يعلمه .

٢ - قيل : أى أى شىء أعلمك ما ذلك اليوم ، والنبي ﷺ كان عالماً

بالقيامة ، و لكن بالصفة ، ف قيل تفخيماً لشأنها ، و ما أدراك ما هي كأنك لست تعلمها إن لم تعانها وقال الثوري: يقال للمعلوم : « ما أدراك » ولما ليس بمعلوم : « ما يدريك » في جميع القرآن ، و انما قال لمن يعلمها : « ما أدراك » لانه انما يعلمها بالصفة .

٣ - عن سفیان بن عیینة قال : كل شيء قال فيه : « و ما أدراك » فانه أخبر به و كل شيء قال فيه : « و ما يدريك » فانه لم يخبر به .

٤ - عن قتادة : أي وما أدراك ما الحاقة تعظيماً ليوم القيامة كما تسمعون و ما كان النبي ﷺ يعلمها لا بكنهها و لا بوصفها .

٥ - عن ابن عباس : ان ما في القرآن من قوله تعالى : « ما أدراك » فقد أدراه ، و ما فيه من قوله : « ما يدريك » فقد طوى عنه . قيل : يعنى ان « أدراك » كناية و « ما يدريك » تصريح .

اقول : و على الثاني أكثر المفسرين ، مع تقارب أكثر الأقوال مآلاً .
٣ - (كذبت ثمود و عاد بالقارعة)

في «القارعة» أقوال : ١ - عن ابن عباس و قتادة : هي الساعة التي تقرر قلوب الناس بالمخافة والاهوال . . . يقال : أصابتهم قوارع الدهر : أي أهواله و شدائده ، و قوارع القرآن : الايات التي يقرؤها الانسان إذا فزع من الجن والانس نحو آية الكرسي كأنها تقرر الشيطان .

٢ - قيل : القارعة : القيامة ، وسميت القيامة بها إذ تقرر فيها قلوب العباد بالمخافة والرعب ، و بالهول والفزع . و قيل : سميت بها لأن العذاب الذي أدعدهم نبيهم وقد كانوا يكذبونه حتى نزل بهم في الحياة الدنيا فقرر قلوبهم كما ينزل بهم عذاب الآخرة و هو لها فيها فيقرر قلوبهم .

٣ - قيل : القارعة : الحالة التي تقرر الناس بفنون الاهوال والافزاع والاجرام : السماء بالانشقاق ، والكواكب بالانتشار ، والنجوم بالطمس والانكدار ،

والارض والجبال بالدك والنسف .

٤ - عن المبرد : القارعة : مأخوذة من القرعة فى رفع قوم وخفض آخرين
و ان يوم القيامة يرفع قوم ، و يخفض آخرون إذ قال الله تعالى : « اذا وقعت
الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة » الواقعة : ١ - ٣) .

اقول : و على الثانى اكثر المفسرين .

٥ - (فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية)

فى « الطاغية » أقوال : ١ - عن ابن عباس و مجاهد و ابن زيد والحسن :
أى فاهلكوا بالذنوب كما قال الله تعالى : « كذبت ثمود بطغواها ، و طغيانهم :
كفرهم بالله تعالى وتكذيبهم بآياته و رسله ، و باليوم الاخر ، و ذنوبهم وعصيانهم
و تركهم طاعة الله جل و علا و طغيانهم فى معاصى الله سبحانه و خلاف كتابه .
٢ - عن قتادة والجبائى و أبى مسلم : أى فاهلكوا بالصيحة التى قد جاوزت
مقادير الصباح من الهول ، و طغت عليها فأهمدتهم . وقال الزجاج : أى بالر جفة
الطاغية المتجاوزة الحد فى القوة .

٣ - قيل : الطاغية : المهلكة كما قال الله تعالى : « و أما عاد فاهلكوا
بريح صرصر عاتية » و هى الشديد العصف مع شدة بردها و تجاوزت فى الشدة
والعصف مقدارها المعروف فى الهبوب والبرد فأهلكتهم .

٤ - عن الكلبي : الطاغية : الواقعة التى جاوزت الحد فى الشدة والقوة
والمراد بها الصاعقة .

٥ - قيل : أى أهلكوا بالخصلة المتجاوزة لحال غيرها فى الشدة التى أهلك
الله تعالى بها أهل الفساد .

٦ - عن ابن زيد : الطاغية : الفرقة التى عقرها الناقة ، فاهلك قوم ثمود
بما أقدم عليه طاغيتهم من عقر الناقة ، وكان واحداً ، وانما هلك الجميع لرؤاهم
بفعله . وقيل له : طاغية كما يقال فلان : راوية الشعر و داهية و علامة و نسابة .

أقول : و يمكن الجمع بين الاقوال : بانهم لما طغوا على أنحاء الطغيان هلكوا بأنواع العذاب الطاغى الذى جاوز الحد من الصيحة والرجفة والصاعقة : الطاغية بالطاغية . فاسباب الهلاك كثيرة مترتبة نسب بعضها إلى قريب ، وبعضها إلى بعيد منها .

٦ - (و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية)

فى «صرصر» أقوال : ١ - عن ابن عباس والضحاك وقتادة : أى باردة مأخوذ من الصر وهو البرد ، كأن الريح كرّر فيها البرد وكثر بحيث تحرق بشدة بردها .
٢ - عن ابن زيد : الصرصر : الشديدة ، كأن الريح تصطك الأسنان بما يسمع من صوتها لشدة بردها ، و هى الريح العاصفة الباردة ، القاتلة ببردها .
٣ - قيل : أى شديدة الصوت فى الهبوب فلها صرصر يتجاوز حدّها المعروف .
٤ - عن مجاهد : أى الشديدة السموم .

أقول : و لكل وجه من غير تناف بينها .

و فى «عاتية» أقوال : ١ - عن ابن عباس و ابن زيد : العاتية : القاهرة ، وهى تجاوزت على عاد و عنت عليهم فقهرتهم ، فلم يقدرُوا على دفعها عنهم بقوة ولا بحيلة من لياذ إلى جبل أو إختفاء فى حفرة إذ كانت تنزعهم عن مكانهم وتهلكهم .
٢ - قيل : أى تجاوزت عن قدرتها العادية فعنت عليهم بغير رحمة ولا بركة حتى نقبت عن أفئدتهم .

٣ - عن الكلبي : أى تجاوزت عن خزنتها ، فهى شديدة العصف كأنها عنت على خزانها ، فلم يستطيعوا ضبطها ، إذ غضبت لغضب الله تعالى .
أقول : والاخير هو المروى .

٧ - (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية)

فى «حسوما» أقوال : ١ - عن ابن عباس و ابن مسعود و مجاهد و قتادة و

عكرمة والسدى والحسن وسفيان والفراء والمبرد : أى متتابعات ليس لها فترة ، جمع حاسم من حسمت الدابة إذا تابعت بين كيهما ، فكأنه تتابع عليهم الشر حتى استأصلهم ، شبهت بتتابع فعل الحاسم فى إعادة الكى على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم .

٢ - عن ابن زيد والزجاج : الحسوم : الريح التى كانت تحسم كل شىء فقطعت دابر عاد و لم تبق منهم أحداً بل أفنتهم ، فالحسوم من صفة الريح . وقيل : ان الريح حسمت الليالى والايام حتى استوعبتها لانها بدأت طلوع الشمس من أول يوم ، و انقطعت غروب الشمس من آخر يوم . وقيل : حسمت كل خير واستأصله . يقال : هذه ليالى الحسوم ، وهذه أيام الحسوم : تحسم الخير عن أهلها .

٣ - عن الليث و عطية الحوفى : الحسوم : الشؤم . و عن عكرمة و سفيان أيضاً والربيع ابن أنس : «حسوما» : مشائيم نكدأ قليلة الخير حسمت الخير عن أهلها ، دليله قوله تعالى : « فى أيام نحسات » .

٤ - عن الكلبي و مقاتل : أى دائمة .

٥ - عن الخليل : أى قاطعة قطعته قطعاً حتى أهلكته .

أقول : و على الاول أكثر المفسرين .

و فى أول «ليال» و «أيام» أقوال : ١ - عن السدى : هو غداة يوم الاحد .

٢ - عن الربيع بن أنس : غداة يوم الجمعة . ٣ - عن يحيى بن سلام و وهب بن منبة : غداة يوم الاربعاء لثمان بقين من شوال . وقال وهب : هذه الايام هى التى تسميها العرب أيام العجوز ذات برد و ريح شديدة و كان أولها يوم الاربعاء و آخرها يوم الاربعاء ، و نسبت إلى العجوز لان عجوزاً من عاد دخلت سرباً فتبعته الريح فقمتلته فى اليوم الثامن .

وقيل : سميت أيام العجوز لانها وقعت فى عجز الشتاء ، و هى فى آذار من

أشهر السريانيين و لها أسام مشهورة .

أقول : والثالث هو المردى .

و فى «خاوية» أقوال : ١ - عن أبى الطفيل و قتادة : أى بالية نخرة لأن البالية إذا بليت خلت أجوافها ، فشبهوا بعد أن هلكوا بالنخل الخاوية .

٢ - عن السدى : أى فارغة خالية الاجواف لاشىء فيها ، والمعنى : كانت الريح تدخل أجوافهم ، فتصرعهم كالنخلة الخاوية الجوف .

٣ - قيل : أى كأنهم أعجاز نخل خاوية عن اصولها من البقاع كما قال تعالى : « فتلک بيوتهم خاوية » أى خربة لاسكان فيها .

٤ - عن يحيى بن سلام و ابن شجرة : كانت الريح فى أفواههم فتخرج ما فى أجوافهم من الحشو من أدبارهم ، فصاروا كالنخل الخاوية ، وذلك لان أبدانهم خوت من أرواحهم مثل النخل الخاوية .

٥ - قيل : أى ساقطة مثل قوله : « أعجاز نخل منقعر » .

٦ - قيل : أى مهدمة .

أقول : والثالث هو المؤيد بالآيات القرآنية ...

٩ - (و جاء فرعون و من قبله والمؤتفكات بالخاطئة)

فى «الخاطئة» أقوال : ١ - عن مجاهد : أى بالخطايا التى كانوا يفعلونها .

٢ - عن ابن عباس : أى بالتكذيب . ٣ - قيل : أى بالفعللة الخاطئة و هى الشرك والتكذيب والمعصية . ٤ - عن الجرجاني : أى بالخطاء العظيم ، على أن «الخاطئة» مصدر كالخطأ والخطيئة . ٥ - قيل : أى الافعال ذوات الخطاء العظيم أى بالنفس الخاطئة .

أقول : والثالث هو الانسب بعموم السياق .

١٠ - (فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية)

فى «رسول ربهم» أقوال : ١ - عن الكلبي : هو موسى عليه السلام . ٢ - قيل :

هو لوط . ٣ -- قيل : عنى موسى و لوطاً عليهما السلام كما قال الله تعالى : « فقولا انا رسول رب العالمين » ٤ -- قيل : « رسول » بمعنى رسالة بالرسول عن أبى مسلم .
اقول : اريد بالرسول : الرسل على ما قدمناه

وفى « أخذة رابية » أقوال : ١ - عن ابن عباس و مجاهد : أى أخذة شديدة كأنه أراد زائدة فى الشدة . والمعنى : أخذة زائدة فى الشدة نامية على أخذات الامم السابقة الهالكة ، زائدة على عقوباتهم لزيادة قبائحهم على قبائح غيرهم .
 ٢ - قيل : أى عقوبة شديدة . ٣ - قيل : أى أخذة قهر و غضب بحيث لم يبق أحداً من مكذبيهم برسول الله و عاصيه « رابية » : عالية عليهم محيططة بهم . ٤ - قيل : أى خارجة عن العادة .

اقول : و لكل وجه من غير تناف بينها .

١١ - (انا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية)

فى « طغى الماء » أقوال : ١ - عن ابن عباس و سعيد بن جبير و ابن زيد : أى تجاوز الماء على خزانته من الملائكة غضباً لربه ، فلم يقدرُوا على حبسه ، فكثر على قوم نوح عليه السلام بحيث لم يدرُوا كم خرج ، وليس من الماء قطرة تنزل قبله ، و لا بعده إلا بكيل معلوم غير ذلك اليوم .

٢ -- قيل : أى تجاوز حده فى الارتفاع والعلو المعروف حتى غرق الارض بمن عليها إلا من شاء الله تعالى نجاته .

٣ - عن قتادة : أى زاد على كل شىء خمسة ذراعاً .

اقول : و على الثانى أكثر المفسرين .

١٢ - (لنجعلها لكم تذكرة و تعيها اذن واعية)

فى قوله تعالى : « لنجعلها لكم تذكرة » أقوال : ١ -- قيل : أى لنجعل هذه الامور المذكورة عبرة و موعظة تستدلون بها على عظيم قدرة الله تعالى و بديع صنعته .

٢- قيل: أى لنجعل هذه الفعلة المذكورة التى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين و إغراق الكافرين لكم تذكرة و عظة و عبرة لدلائها على كمال قدرة الصانع و حكمته وسعة رحمته .

٣- عن قتادة : أى لنجعل سفينة نوح عليه السلام تذكرة و عظة لهذه الامة حتى أدر كها أوائلهم .

٤- قيل : أى لنجعل نجاتكم فى أصلاب آبائكم الاولين تذكرة لكم أيها المشركون تذكرون بها أنكم من أصلاب آبائكم كانوا مؤمنين فكونوا مثلهم إذا كنتم حقاً تحرصون على التمسك بما كان عليه آبائكم ...

٥- عن ابن جريج : أى أبقيت لكم ألواح السفينة على الجودي حتى تذكروا ما حل بقوم نوح و إنجاء الله تعالى آباءكم وكم من سفينة هلكت وصارت تراباً و لم يبق منها شيء .

أقول : والتعميم هو الانسب بظاهر الاطلاق .

وفى قوله تعالى : « و تعيها اذن داعية » أقوال : ١ - عن ابن عباس : أى وتحفظها اذن حافظه لما جاء من عند الله تعالى . ٢- عن قتادة : أى تحفظها اذن سامعة قابلة لما سمعت . ٣ - عن الفراء : أى لتحفظها كل اذن فتكون عظة لمن يأتى بعد .

أقول : و على الاول أكثر المفسرين .

١٣ - (فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة)

فى « نفخة واحدة » قولان : أحدهما - عن ابن عباس و عطاء : هى النفخة الاولى لقيامه الساعة ، و عندها خراب العالم ، فلا يبقى حينئذ أحد الآمات . ثانيهما - عن مقاتل والكلبي : هذه النفخة الثانية للفصل والقضاء بين الخلائق لقوله تعالى بعد ذلك : « يومئذ تعرضون » .

أقول : والاول هو المؤيد بالسياق .

١٧ - (والملك على أرجائها و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية)

فى « الملك على أرجائها » أقوال : ١ - عن ابن عباس و مجاهد و قتادة والضحاك والحسن : أى الملائكة على أطراف السماء ونواحيها حين تنشق لأنها مكانهم قبل ذلك فاذا انشقت صارت فى نواحيها و جوانبها ...

٢ - عن سعيد بن جبير : أى الملك على حافات الدنيا أى ينزلون إلى الارض و يحرسون أطرافها ...

٣ - قيل : أى الملائكة اليوم على جوانب السماء فينظرون إلى أهل الارض و لا فراهم ، و لا ندرى كم هم و لا كيف هم و لا الحكمة فى ذلك ، فلا بد من تفويض علم ذلك إلى الله تعالى والايمان به .

٤ - قيل : إذا صارت السماء قطعاً تقف الملائكة على تلك القطع التى ليست متشقة فى أنفسها .

٥ - قيل : إن الناس إذا رأوا جهنم هالتهم فيندوا كما تند الأبل فلا يأتون قطراً من أقطار الارض إلا رأوا ملائكة فيرجعون من حيث جاؤا .

٦ - قيل : والملائكة على أرجاء السماء ينتظرون ما يؤمرون به فى أهل النار من السوق إليها ، و فى أهل الجنة من التحية والكرامة .

٧ - قيل : أى و يرى الملائكة يوم القيامة على جنبات السماء فى أحوال شتى . . بين ساجد و قائم ، و غاد و رائج . . هكذا يراهم الناس سواء كانوا من أهل الجنة أم من أهل النار، فنراهم يومئذ و إن كانوا اليوم محجوبين عن أنظارنا .
اقول : و على الاول أكثر المفسرين ، و هو الانسب بظاهر السياق .

وفى « عرش ربك » أقوال : ١ - قيل : كناية عن العز والملك والسلطان .

٢ - قيل : العرش : سرير الملك . ٣ - قيل : لا يعلم أحد : أين العرش

و كيف هو ؟

اقول : ان العرش على ما ورد ليس كهيئة السرير كما توهم بعض ، بل

هو شيء محدود مخلوق مدبر ، و ان الملائكة امرؤا بحمله على ما أقدرهم الله تعالى عليه والبحث فيه تفصيلاً فى سورة البروج انشاء الله تعالى .
و فى «فوقهم» أقوال : ١ - عن مقاتل : أى فوق رؤوسهم .

٢- عن السدى : العرش تحمله الملائكة ، والحملة فوقهم ، ولا يحمل حملة العرش إلا الله تعالى فحملة العرش فوق الملائكة الذين فى السماء على أرجائها .
٣- قيل : أى عرش ربك فوق الكون والخلق أجمعين . ٤- قيل : أى عرش ربك يوم القيامة فوق الخلائق . ٥ - قيل : أى عرش ربك فوق الحملة و هم على أطراف السماء .

اقول : والاخير هو الاظهر .

وفى قوله تعالى : «ثمانية» أقوال : ١- عن ابن عباس والضحاك : أى ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهن إلا الله تعالى وهى الصفوف من وراء الصفوف .
٢ - قيل : حملة العرش ثمانية لكل واحد ثمانية أعين ، كل عين طباق الدنيا .
٣ - عن ابن زيد والثعلبى : ثمانية أملاك على خلق الوعدة بانهم اليوم أربعة ، وإذا كان يوم القيامة أمدّهم الله تعالى بأربعة آخرين فكانوا ثمانية على صورة الاعدال ما بين أظلافهم إلى ركبهم كما بين سماء إلى سماء . ٤ - قيل : ثمانية أيام من أيام الآخرة . ٥ - قيل : إن الخلق عشرة أجزاء : أحدها - الانس والجن و سائر الحيوانات ... ثانيها - ملائكة السموات والارض ثمانية اخرى و هم حملة العرش و هم الكروبيون .

٦ - قيل : إن السموات اليوم سبعة فتخرب يومئذ ، فتبقى الثمانية و هى العرش فقط . ٧ - قيل : أى ثمانية أبواب الجنة . ٨ - قيل : إن حملة العرش بعد تفتت السموات والارض ثمانية و هم الملائكة كما ان للعرش اليوم حملة من الملائكة لقوله تعالى : «الذين يحملون العرش ومن حوله» وقال بعض المفسرين : الحمل على الاشخاص أولى لأن هذا أقل ما يصدق اللفظ عليه ، ولادليل على الزائد .

- ٩ - عن الحسن : الله أعلم كم هم ؟ ثمانية أم ثمانية آلاف ؟
 ١٠ - عن الكلبي : ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة ١١ - عن الكلبي أيضاً : ثمانية أجزاء من عشرة أجزاء من الملائكة . ١٢ - عن ابن عباس أيضاً : أى ثمانية أجزاء من تسعة ، و هم الكروبيون ، والمعنى : ينزل بالعرش .
 ١٣ - قيل : أى ثمانية أفلاك هى إطباق السموات التى فيها الجنات الثمانى .
أقول : والاول هو المردى من غير تناف بينه و بين بعض الاقوال الاخر .

١٨ - (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية)

فى قوله تعالى : « لا تخفى منكم خافية » أقوال : ١ - عن ابن شجرة : أى هو تعالى عالم بكل شىء من أعمالكم ، وعلى هذا فـ « خافية » بمعنى خفية إذ كانوا يخفونها من أعمالهم . ٢ - قيل : أى لا يخفى على الله تعالى إنسان أى لا يبقى إنسان لا يحاسب يومئذ و لا نفس خافية . ٣ - قيل : أى لا يخفى المؤمن من الكافر ، ولا البر من الفاجر ، ولا السعيد من الشقى ، ولا الطيب من الخبيث ، ولا المطيع من العاصى ، و لا المخلص من المنافق ...

٤ - قيل : أى لا تستتر منكم عودة كما قال رسول الله ﷺ : « يحشر الناس حفاة عراة » ٥ - قيل : أى لا يخفى منكم يوم القيامة ما كان مخفياً فى الدنيا على غير الله وذلك ليتكامل سرور المؤمنين و يعظم توبيخ المذنبين فلا تبقى يوم القيامة فعلة خافية ، و لا خافية أحد .

٦ - قيل : أى و انتم مكشوفوا الجسد ، مكشوفوا النفس ، مكشوفوا الضمير ، مكشوفوا العمل ، و مكشوفوا المصير ، فيسقط عنكم جميع الاستار التى كانت تحجب الاسرار ، و تعمى بها النفوس والاجساد ، فتبرز الغيوب بروز الشهود ، وانما النفوس والاجساد والضمائر والسرائر معرفة لا يسترها شىء ، فالانسان عريان من كل ساتر .

أقول : والتعميم غير بعيد لوقوع النكرة فى سياق النفى وخاصة إذا كان

فاعلاً لفعل .

١٩ - (فاما من اوتى كتابه يمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه)

فى « فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه » أقوال : ١- عن ابن زيد : أى فيقول الله تعالى للمؤمنين : تعالوا أيها المؤمنون اقرؤا كتاب أعمالكم .

٢ - قيل : أى فيقول من اوتى كتابه يمينه خطاباً لما سر به للمؤمنين : تعالوا أو خذوا أيها المؤمنون اقرؤا كتابى فرحاً به لانه لما اوتيه باليمين علم انه من الناجين الفائزين بالنعيم فأحب أن يظهره لغيره حتى يفرحوا بما نال من خير وفضل .

٣ - قيل : أى فاما من اوتى كتابه يمينه فيقول للملائكة : خذوا اقرؤا كتابى انها كتاب يقضى بسعادتى . ٤ - عن مقاتل : فيقول من اوتى كتابه يمينه لاهل القيامة من المؤمن والكافر ، من المطيع والعاصى ، من السعيد والشقى ، ومن البر والفاجر : هلموا يا أهل القيامة اقرؤا كتابى كيف كانت معرفتى بالله تعالى و اعتقادى بنبىه و ايمانى بوعده ؟ و كيف عملى الصالح فى الحياة الدنيا ليتكامل سرور المؤمنين ، و يعظم توبيخ الكافرين والعاصين .

اقول : و على الثانى أكثر المفسرين ، و هو الانسب بظاهر السياق .

٢٠ - (انى ظننت انى ملاق حسابه)

فى « ظننت » أقوال : ١- عن ابن عباس وقتادة وابن زيد : أى علمت وأيقنت وقال الضحاك : كل ظن فى القرآن من المؤمن فهو يقين ومن الكافر فهو شك ، وقال مجاهد : ظن الآخرة يقين ، و ظن الدنيا شك .

٢- عن الحسن فى الآية : ان المؤمن أحسن الظن بربه ، فاحسن العمل ، و ان المنافق أساء الظن بربه ، فأساء العمل . ٣- قيل : أى انى ظننت أن يؤاخذنى الله بسيئاتى عذابى ، فقد تفضل على بعفوه ولم يؤاخذنى بها .

وقال بعض المفسرين : ان للظن ههنا تفسيرين : أحدهما - انه بمعنى العلم تجوّزاً لان الظن هو الاعتقاد الذى يقارنه تجويز النقيض ، و تجويز نقيض لقاء الرب

أى البعث والنشور كفر، فكيف يمدح به ، كما فى قوله تعالى : « الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم » البقرة : ٤٦ ، و سبب هذا التجوز أنهما يشتركان فى رجحان الاعتقاد وإن افترقا بتجويز النقيض وعدمه ، فصح إطلاق أحدهما على الآخر ، ولا سيما إذا كان الظن عن أمانة قوية تقر به من العلم .

ثانيهما - ان الظن بمعناه الحقيقى وان لقاء الحساب مظنون إلا أنه متوقع راجحاً عند المؤمن .

أقول : والاول هو المروى .

٢١- (فهو فى عيشة راضية)

فى « عيشة راضية » أقوال : ١- عن أبى عبيدة والفراء : أى مرضية من وضع إسم الفاعل موضع اسم المفعول ، مثل دافق بمعنى مدفوق .

٢- قيل : أى ذات رضا على النسب أى يرضى بها صاحبها نحو ، لابن وتأمر أى ذات لبن وذات تمر . ٣- قيل : هى على بابها و كأن العيشة رضية بمحلها و حصولها فى مستحقها على انها عيشة بالغة فى انها مرضية لحد كأن الرضا دغمت فى ذاتها ، فأصبحت راضية نحو : شعر شاعر وليل ساهر وسحر ساحر مبالغة فى جمالها وكمالها . وإانها لإحالة أكمل من حالها على سبيل المجاز العقلى .

٤- قيل : أى فى عيش يرضاه لامكروده فيه إذ يلقى الثواب ويؤمن من العقاب

٥- قيل : أى فى حياة طيبة يجد فيها الرضا كله فى جميع أحواله . . .

أقول : وعلى الثالث أكثر المفسرين .

٢٢- (فى جنة عالية)

فى الآية أقوال : ١- قيل : أى فى جنة رفيعة المكان والقدر والمكانة على ما لاعين رأته ، ولاذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . ٢- قيل : أى رفيعة الدرجات لانها فوق السموات على تفاوت الطبقات . . . ٣- قيل : أى فى جنة رفيعة المعانى

والقصود والاشجار . . . ٤- قيل : أى فى جنة عظيمة فى النفوس . . . ٥- قيل : فى بستان عال رفيع ؟ ٦- قيل : أى فى جنة عالية علواً حسياً ومعنوياً .

اقول : ولكل وجه ، والتعميم هو الوجه .

٢٣- (قطوفها دانية)

فى الآية أقوال : ١- عن قتادة : أى لا يرد أيديهم عن ثمرها بعد ولا شوك .

٢- عن البراء بن عازب : أى يتناول الرجل من ثمرة الجنة وهو نائم من غير أن يمنعه منها بعد ، ولا يحول بينه وبينها شوك ، ولا تتكلف القيام ، ولا التوسل بأية وسيلة . ٣- قيل : أى ثمار الجنة قريبة ممن يتناولها ، فمن أحب أن تدنودنت فيتناولها كيفما يشاء وحيثما يريد .

اقول : وعلى الأخير أكثر المفسرين من غير تناف بين الأقوال .

٢٧- (ياليتها كانت القاضية)

فى الآية أقوال : ١- عن قتادة : أى ياليت الموتة الاولى كانت هذا اليوم قاضية أيضاً . على أنه يتمنى يوم القيامة الموت الذى قضى عليه فى الدنيا ، إذ لم يكن فى الدنيا شيء عنده أشد كراهة من الموت ، ولكنه يتمناه يومئذ فيقضى عليه وتخرج منه نفسه ليستريح من الخجل وسوء المنقلب ، ومن النار والعذاب إذ يراها أشد وأشنع من الموت .

٢- قيل : أى ياليت القارعة التى سبق ذكرها كانت قاضية على ، ما حقة لوجودى بعد الموت فحسب دون أن تتلوها قارعة العذاب بعد صيحة الأحياء فى الآخرة .

٣- عن الفراء : أى ياليت الموتة الاولى التى منها كانت هى قاطعة للحياة أبداً ، وكانت هى فارغة من كل ما بعدها ، فلم احي بعدها ، ولم ابعث للحساب والجزاء بناء على أنه يتمنى دوام الموت الدنيوى .

٤- قيل : أى ياليت هذه الحالة التى أنا فيها كانت هى القاضية من قبل .

أقول : وعلى الأول أكثر المفسرين ، ولكن الثالث غير بعيد .

٢٨- (ما أغنى عنى ماله)

فى الآية أقوال : ١- قيل : أى مادفع عنى مالى من عذاب الله شيئاً . ٢- قيل : أى انى قصرت همتى على تحصيل المال ليكشف الكرب عنى فما نفعنى اليوم . ٣- قيل : أى أى شيء أغنى عنى ما كان لى من اليسار ، فانه لم يبق منه الا الوبال . على أن تكون « ما » للاستفهام .

أقول : وعلى الأول أكثر المفسرين .

٢٩- (هلك عنى سلطانيه)

فى الآية أقوال : ١- عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدى والضحاك : أى ضل عنى ما كنت أعتقد حجة قوية وبينه ظاهرة على محمد . ٢- قيل : أى ذهب عنى حججى ، فلا حجة لى احتج بها ولا بينة استدل بها اليوم . ٣- قيل : عن ابن زيد : ذهب عنى سلطان الدنيا ، وهلك عنى ملكى وتسلطى على الناس وأمرى و نهى فى الحياة الدنيا على ما كنت مسلطاً عليه ، فلا أمر لى ولا نهى وملك وتسلط لى فصرت فقيراً ذليلاً ضعيفاً ، فذهبت العزة والقوة والمال وبقيت الذلة والضعف والوبال .

أقول : وعلى الأخير جمهور المفسرين .

٣٢- (ثم فى سلسلة ذرعتها سبعون ذراعاً فاسلكوه)

فى « ذرعتها سبعون ذراعاً » أقوال : ١- عن ابن عباس : طول السلسلة سبعون ذراعاً بذراع الملك .

٢- قيل : طولها سبعون ذراعاً ، والمراد به الكثرة لاستعمال السبعين عليها كقوله تعالى : « إن تستغفر لهم سبعين مرة » (التوبة : ٨١) إذ ليس المراد خصوص السبعين من العدد ، فان العرب إذا أرادت الكثرة عبرت عنها بالسبعة والسبعين وسبعمئة ، والغرض إثبات أنها طويلة المدى .

٣- عن الحسن : الله تعالى هو أعلم بأى ذراع ٤- قيل : ارید بالسبعين هو

هذا العدد . ٥- عن نوف : كل ذراع سبعون باعاً ، وكل باع أبعد ما بينك - وقد كان هو بمسجد الكوفة - وبين مكة .

اقول : والاول غير بعيد على أن كل شيء يناسب بعالمه الديوى والاخرى .

وفي « فاسلكوه » أقوال : ١- عن مقاتل وسفيان : ان السلسلة تدخل في دبر الكافر ، فتخرج من فيه ، والمعنى : ثم اسلكوا فيه سلسلة . ٢- قيل : أى اجعلوا هذا الكافر في السلسلة بأن تدخل عنقه فيها لانه يؤخذ عنقه فيها ثم يجرب بها . ٣- عن ابن عباس : تدخل السلسلة في دبره ثم تخرج من منخرينه حتى لا يقوم على رجليه . ٤- عن الضحاك : أى تدخل السلسلة في فيه ، وتخرج من دبره ، فينادى أصحابه هل تعرفوني ؟ فيقولون : لا ولكن قد نرى ما بك من الخزي فمن أنت ؟ فينادى أصحابه : أنا فلان بن فلان لكل إنسان منكم مثل هذا .

فعلى هذا يكون المعنى : ثم اسلكوا السلسلة فيه . فقلب كما يقال : ادخلت القلنسوة في رأسى .

اقول : وعلى الثانى أكثر المفسرين .

٣٥- (فليس له اليوم ههنا حميم)

في « حميم » أقوال : ١- قيل : أى ماء حار يستحم في الجحيم لقوله تعالى : « يصب من فوق رؤسهم الحميم » (الحج : ١٩) وقوله : « وسقوا ماء حميماً » (محمد : ١٥) ٢- قيل : أى ليس له قريب يرق له ويدفع عنه وهو مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار كانه الصديق الذى يرق ويحترق قلبه له . ٣- أى ليس له شفيع يشفع له إذ لا شفاعة لكافري يوم القيامة .

اقول : وعلى الثانى أكثر المفسرين وهو الانسب لما جاء الحميم والشفيع

في قوله تعالى : « مال للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » (غافر : ١٨) وقيل السياق وخاصة ذكر الطعام يؤيد الاول على أن في الكلام تقديم وتأخير والمعنى : فليس له اليوم ههنا حميم إلا من غسيلين وهو الماء الحار و « لاطعام » أى ليس له طعام

ينتفع به .

٣٦- (ولا طعام الا من غسيلين)

فى « غسيلين » أقوال : ١- عن ابن عباس : هو صديق أهل النار السائل من جرحهم وفروجه . على أن « غسيلين » من الغسل - بفتح الغين - فكأنه ينفسل من أبدانهم . ٢- عن الضحاك والربيع بن أنس : هو شجراً كله أهل النار . ٣- عن الاخفش الغسل - بكسر الغين - : ما يغسل به الرأس من خطمى وغيره ، ومنه الغسيلين ، وهو ما انفسل من لحوم أهل النار ومائهم ثم زيد فيه الياء والنون كما زيد فى « عفرين » ٤- عن قتادة وابن زيد : غسيلين : هو شر الطعام وأبعشه .

٥- عن ابن زيد أيضاً : لا يعلم ما هو ولا الزقوم . وعن ابن عباس أيضاً : انه سئل عن الغسيلين فقال : لا أدرى . ٦- عن الكلبي : هو ما يسال من أهل النار ، فغسيلين من الغسالة . ٧- قيل : فى الكلام تقديم وتأخير وحذف أى ليس لهم طعام إلا من ضريع ولا شراب إلا من غسيلين .

إذ قال الله تعالى فى موضع آخر : « ليس لهم طعام إلا من ضريع » (الغاشية: ٦) وقيل : يجوز أن يكون الضريع من الغسيلين كما يجوز أن يكون أهل النار طبقات فمنهم من طعامه غسيلين ، ومنهم من طعامه زقوم ، ومنهم من طعامه ضريع .
أقول : وعلى الاول أكثر المفسرين ولكن الاخير هو الانسب من غير تناف بينهما .

٣٨- (فلا أقسم بما تبصرون)

فى القسم المنفى أقوال : ١- عن ابن عباس وقتادة وابن زيد والفراء : أى ليس الامر كما ما يقوله المشركون على أن « لا » رد عليهم فى النبى ^ﷺ وما جاء بهم قال مقاتل : سبب ذلك : ان الوليد بن المغيرة قال : ان محمداً ساحر ، وقال أبو جهل : انه شاعر ، وقال عقبة : انه كاهن فقال الله تعالى : « فلا أقسم » أى بل أقسم انه لقول رسول كريم : ٢- قيل : « لا » زائدة جيئت للتأكيد أى فاقسم . ٣- عن أبى مسلم : لا يحتاج الامر إلى القسم لوضوح الحق فى أنه لقول رسول كريم ، فالمراد

به نفى القسم .

٤- قيل : انه كقول القائل : لا والله لأفعل كذا ، ولا والله لأفعلن كذلك ، و قال الجبائي : انما أراد انه لا يقسم بالاشياء المخلوقات : ما يرى وما لا يرى ، وانما اقسم بربها لان القسم لا يجوز الا بالله تعالى .
اقول : وعلى الاول أكثر المفسرين .

وفى « بما تبصرون » أقوال : ١- قيل : أى بما تبصرون من الأجسام . ٢- عن عطاء : أى بما تبصرون من آثار القدرة الالهية ومظاهر الحكمة الربوية . ٣- قيل : أى بما ترون من المشاهدات والمحسوسات . ٤- قيل : أى بما تبصرون من الدنيا ومتاعها . ٥- قيل : أى بما تبصرون من الانس . ٦- قيل : أى بما تبصرون من الخلق . ٧- قيل : أى بما تبصرون من النعم الظاهرة وما على ظهر الارض . ٨- قيل : هو الذى أظهره الله تعالى من مكنون غيبه الملائكة والجن واللوح والقلم والكون وما فيه .

اقول : وعلى الثالث أكثر المفسرين .

٣٩- (وما لا تبصرون)

فى الآية أقوال : ١- قيل : أى وما لا تشاهدونه من المكنونات والموجودات المستورة عن أعينكم . ٢- قيل : أى وما لا ترون من الآخرة وامورها . ٣- قيل : أى بما لا ترون ما فى بطن الارض . ٤- قيل : أى الارواح . ٥- قيل : أى الجن والملائكة . ٦- قيل : هو الذى لم يظهره الله تعالى ، ولم يطلع عليه أحد من خلقه . ٧- قيل : أى النعم الباطنية . ٨- قيل : أى أسرار القدرة الالهية . ٩- قيل : أى وما لا تبصرون الخالق فانه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار .

اقول : والاول هو الانسب بسياق العام .

٤٠- (انه لقول رسول كريم)

فى « رسول » قولان : أحدهما - عن الكلبي والقتبي : أى تلاوة رسول كريم وهو محمد ﷺ . ٢- عن الكلبي أيضا ومقاتل والحسن والجبائي : هو جبرئيل

فالمعنى انه لرسالة رسول كريم .

اقول : والاول هو الانسب بظاهر السياق لان المشركين لا يقولون في جبرئيل: انه شاعر أو كاهن أو مجنون . . . وانما يقولون ذلك في رسول الله ﷺ واما نسبة القرآن الكريم إلى قول النبي ﷺ فباعتبار تكلمه ﷺ بما أوحى الله تعالى إليه و ان الرسول لا يأتي الا بقول مرسله ، و ان الرسول لا يقول عن نفسه : « و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » و لهذا أكد به قوله : « تنزيل من رب العالمين » لازالة الاشكال بأن القرآن كلام الله تعالى فكيف اضيف إلى النبي ﷺ و لتقرير تلك الحقيقة و إزاحة ذاك الاشكال جاء بعد هذا قوله تعالى : « و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » ليؤكد هذه الحقيقة ويقطع كل شبهة بان لرسول الله ﷺ شيئاً من هذا القرآن الذى يتلوه على الناس ، و انما هو من كلام رب العالمين و انما النبي ﷺ يبلغه عن الله جل وعلا .

٣١ - (و ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون)

في « قليلا ما تؤمنون » أقوال : ١ - قيل: أى قليلا ما تؤمنون بهذا القرآن والمعنى : لا تصدقون بأن القرآن من عند الله تعالى يريد بالقليل نفى ايمانهم أصلاً كما تقول لمن لا يزورك : قل ما تأتينا وأنت تريد لا تأتينا أصلاً . ٢ - قيل: أى تؤمنون بذلك القرآن ايماناً قليلاً بحيث يرجعون عن الايمان سريعاً . ٣ - قيل: أى تؤمنون بالآخرة قليلاً منكم ، و ذلك القليل من ايمانهم هو انهم اذا سئلوا من خلقهم ؟ قالوا : الله . و « ما » زائدة . ٤ - قيل : أى قليل منكم تؤمنون بالله تعالى و رسوله ﷺ .

اقول : والاخير هو المؤيد بظاهر السياق و خاصة قوله تعالى : « و انا لنعلم ان منكم مكذبين » .

٣٥ - (لاخذنا منه باليمين)

في الآية أقوال : ١ - عن ابن عباس و مجاهد و ابن قتيبة والفراء والمبرد والزجاج : أى لاخذنا منه بالقوة والقدرة ، و انتقمنا منه أشد الانتقام و نحن قادرون عليه ما لكون له ولما جلناه بالعقوبة و لنلنا منه عقاباً . ٢ - قيل : أى لسلبنا عنه القدرة على التكلم بذلك القول لئلا يشتبه الصادق بالكاذب . ٣ - عن السدى : أى لأخذناه بحق ، و ننتقم منه بيقين من قبل الحق كقوله تعالى : « انكم كنتم تأتوننا عن اليمين » (الصفات: ٢٨) أى من قبل الحق . ٤ - قيل : أى لأخذناه بالاستحقاق على زيادة «من» فى «منه» ٥ - قيل : أى لانقبضنا عليه بقوتنا . ٦ - عن الحسن و أبى مسلم : أى لقطعنا يده اليمنى .

٧ - عن نفطويه : أى لقبضنا بيمينه عن التصرف ، ولامسكنا به من يمينه كما يقبض على المجرم ، فيؤخذ بيده ما اوتيه .

هذا الكلام خرج مخرج الادل على عادة الناس فى الاخذ بيد من يعاقب كما يقول السلطان لمن يريد هوانه اذا تخلف عن وظائفه: خذوا يديه أى لامرنا بالاخذ بيده و بالغنا فى عقابه أى لاهناه كالذى يفعل بما وصفنا حاله .

اقول : و على الاول أكثر المفسرين و عبّر عن القوة والقدرة باليمين لان قوة كل شىء فى ميامنه كتعبير اليد عن القدرة لانها مظهرها .

٢٦ - (ثم لقطعنا منه الوتين)

فى الآية أقوال : ١ - عن ابن عباس و سعيد ابن جبير و ابن زيد : أى لاهلكناه بقطع نياط القلب وهو عرق يتعلق به القلب اذا انقطع مات صاحبه . و قيل: هو وريد القلب الذى هو ينبوع الحياة . ٢ - قيل : أى لنضرب رقبتة على الفور و نزهق روحه و « الوتين » : عرق غليظ تصادفه شفرة الناجر . ٣ - عن محمد بن كعب : « الوتين » : هو القلب ومراقه وما يليه .

٤ - عن مجاهد وقتادة : « الوتين » : هو حبل القلب الذى يتصل بالظهر ، وهو النخاع ، فاذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه ، والموتون الذى قطع وتينه

وقال الضحاك: هو وتين القلب، وهو عرق يكون في القلب فإذا قطع مات الانسان.
وقال الراغب: عرق يسقى الكبد وإذا انقطع مات صاحبه.

٥- قيل: هو وتين الوحي والعقل بان ينقطع عنه الوحي فيفتضح، ويزول منه العقل فيهان بذلك بين الناس. ٦- قيل: أى لا نتقمنا منه بقوة عرق ظهره و«الوتين» عرق الظهر يكون منه الولد. ٧- قيل: الوتين: عرق غليظ تصادفه شفرة الناجر.

قال الكلبي: هو عرق بين العلباء والحلقوم والعلباء: عصب العنق و هما عبا وان بينهما ينبت العرق. وقال عكرمة: ان الوتين إذا قطع لا إن جاع عرف، وإن شبع عرف.

٨- عن الحسن: الوتين: عرق يتصل من القلب بالرأس فإذا انقطع مات الحيوان.

اقول: وعلى الاول أكثر المفسرين.

٥٧- (فما منكم من أحد عنه حاجزين)

فى الآية أقوال: ١- قيل: أى فليس منكم أيها الناس أحد مانعين عن عقوبة محمد وتنكيله لو تقول علينا بعض الاقاويل، ان لا يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك، ويدفعه عنه، فلا تقدرُوا على أن تحوّلوا بينه وبينه.

٢- قيل: أى فما منكم أيها المشركون قوم يمنعون عن محمد ^{والفيل} عقوبتنا ويحجزوننا عن ما نفعله به أو يدفعون عنه عذابنا. ٣- قيل: أى فما منكم أيها المشركون أحد أن ينقذ محمداً عن العذاب والتنكيل لو تقول علينا بعض الاقاويل.

اقول: ظاهر سياق الخطاب يؤيد الثانى وخاصة قوله تعالى: «وانا لنعلم ان منكم مكذبين» وهذا من باب إياك أعنى واسمعى يا جاره.

٥٢- (فسبح باسم ربك العظيم)

فى الآية أقوال: ١- عن ابن عباس: أى فصل لربك. ٢- قيل: أى نزه.

الله تعالى عن سوء والنقص وعظمه بحسن الثناء عليه ، على زيادة الباء فالمعنى :
سبح اسم ربك ، والاسم المسمى .

٣ - قيل : أى فسبح الله تعالى بذكر اسمه تنزيهاً له عن الرضا بالقول
عليه وشكراً له على ما اوحى به إليك من هذا القرآن الجليل الشأن . ٤ - قيل :
أى نزّهه عما لا يليق به ، فلا تضاف إليه صفة أو عملاً قبيحاً .

٥ - قيل : أى قولوا : سبحان ربي العظيم . و العظيم فى صفة الله تعالى
معناه : ان كل شيء سواه يقصر عنه فانه القادر العالم الغنى الذى لا يساويه ،
ولا يخفى عليه شيء جلّت آلائه و تقدّست أسمائه .

٦ - قيل : أى فصل بذكر ربك و بأمره . ٧ - قيل : أى فاذا ذكر اسم ربك
العظيم وسبحه ، و العظيم هو الجليل الذى يصغر كل شيء تجاه عظمته ويتضاءل
كل شيء لعظمته وسلطانه .

٨ - قيل : أى أوقع التنزيه الكامل عن كل شائبة نقص « باسم » بسبب عملك
بصفات « ربك » الموجد والمربى لك والمحسن إليك بأنواع الاحسان « العظيم »
الذى ملأت أقطار السموات والارضين عظمته وكبريائه لاتسعه العقول .
اقول : والرابع هو الانسب بظاهر السياق والمقام .

﴿ التفسير والتأويل ﴾

١ - (الحاقة)

الحاقة : الحادثة التي يحق فيها الموعود من عذاب الله تعالى إما في الحياة الدنيا من الهلاك والدمار ، وإما في الآخرة من الهول والفرع والنفار والعذاب بسبب الكفر والتكذيب والطغيان ... من غير فرق في ذلك بين الكفار الأولين والكفار الآخرين ... فالحاقة : ما يقع على الأسماع موقع الصيحة الراجعة المزلزلة في هدأة الليل ، تغشى الناس بالفرع المذعور الذي تدهش له العقول ، و تزيع به الابصار ، و تخرس معه الألسنة ...

قال الله تعالى : « كذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذوالاوتاد و ثمود و قوم لوط و أصحاب الأيكة اولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب و ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق و قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ، ص : ١٢ - ١٦) .

وقال : « و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ، الاسراء : ١٦) .

و قال : « لينذر من كان حياً و يحق القول على الكافرين ، يس : ٧٠) .

و قال : « اذا السماء انشقت - و أذنت لربها و حققت ، الانشقاق : ١ - ٥) .

٢ - (ما الحاقة)

أى شيء هى الحاقة ؟ و أى شيء هو أعظم منها ؟ تفخيماً لشأنها و أمرها و

حالتها، و تعظيما لهولها و فزعها و خوفها ، و ذلك لما سمع الناس كلمة «الحاقة» وقع عليهم الفزع و الرعب و استبد بهم الخوف من مجرد التلفظ بها فكأنهم اتجهوا بهذا السؤال إلى النبي الكريم ﷺ الذي ألقى بها على أسماعهم ... كقوله تعالى : « القارعة ما القارعة » القارعة : ١ - ٢) .

٣ - (و ما أدراك ما الحاقة)

و أى شيء أعلمك و عرفك ما هى الحاقة ، و قد بلغت من الشدة و الفزع ، من الصيحة و الخوف ، و من الرعب و الهول أن لا يبلغها علم المخلوقين ، و لا يبلغ حقيقتها وصف الواصفين ، و لا كنهها خبر المخبرين لكونها خارجة عن دائرة علم المخلوقين لعظم شأنها و مدى هولها و شدتها ، فلا تحيط بها العبارة ، و مهما يقدر الانسان حالها فهى أعظم من ذلك و فوقه ، فلا يدري أحد حقيقتها الا بعد وقوعها ، و ان كنت تدري وصفها بما عرفك الله جل و علا و أدراك بها بما فى الآيات التالية ... مما حق على الامم السالفة و ما سيحق بمن سلك مسلكهم فى الحياة الدنيا ، و ما يحق بهم و من إليهم يوم القيامة .

نظير قوله تعالى : « و ما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفرش المبثوث و تكون الجبال كالعن المنفوش » القارعة : ٣ - ٥) .

و قوله سبحانه : « ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا » الانفطار : ١٨ - ١٩) .

و قوله جل و علا : « و ما أدراك ما سقر لا تبقى ولا تذر لراحة للبشر عليها تسعة عشر » المدثر : ٢٧ - ٣٠) إذ وصف الله تعالى « القارعة » و « يوم الدين » و « سقر » من غير بيان كنهها و حقيقتها .

٤ - (كذبت ثمود و عاد بالقارعة)

كذبت ثمود : قوم صالح ، و عاد : قوم هود بيوم القيامة التى تفرع القلوب بالاهوال و الافزاع ... فلما كذبوا بها حققت عليهم القارعة التى قرعت قلوبهم فى

الحياة الدنيا .

وسميت القيامة بالقارعة لانها تقرر قلوب المنكرين المكذبين بها بالمخافة والفرع قال الله تعالى : « القارعة - يوم يكون الناس كالفراس المبثوث » القارعة : (١ - ٤) كما ان « الطامة » في قوله تعالى : « الطامة » التازعات : (٣٤) و « الصاخة » عبس : (٣٣) و « الواقعة » الواقعة : (١) أسماء ليوم القيامة . . . و أما المؤمنون فهم من فرع يومئذ آمنون قال الله تعالى : « و يوم ينفخ فى الصور ففرع من فى السموات ومن فى الارض الا من شاء الله و كل أنوه داخرين - من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فروع يومئذ آمنون » النمل : (٨٧ - ٨٩) .

٥ - (فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية)

فاما ثمود : هم قوم صالح كفروا بالله تعالى و كذبوا بنبيه و وعيده ، و جحدوا آيات الله جل وعلا و انكروا البعث والحساب والجزاء ، و طفخوا و سعوا فى الارض فساداً ، و عتوا عن أمر ربهم ، فأخذتهم أنواع العذاب متعاقبة فهلكوا بها جميعاً من الصاعقة والصيحة والرجفة المتجاوزة عن حد التصور وجاوز تأثيرها حتى وصل إلى مكان آخر غير مكانهم .

فلا منافات بين الايات التى تذكر عذابهم تارة بالصاعقة و اخرى بالصيحة و ثالثة بالرجفة و رابعة بالطاغية كما توهم بعض المفسرين .

و ذلك لان الصاعقة تحدث صوتاً عظيماً فذلك المراد بتسميتها بالصيحة ، و قد تكون مصحوبة برجفة أشبه بالزلزال ترجف الافئدة من وقعها ، و قد تكون فى مكان يطفى تأثيرها حتى يصل إلى مكان آخر ، فما وصفه القرآن الكريم للصاعقة بتعابير شتى هو تعبیر دقيق يصف آثارها وعواملها ومظاهرها . . . قال الله تعالى : « وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون » فصلت : (١٧) .

وقال : « وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم

الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين « الذاريات: ٤٣-٤٥).
وقال: « كذبت ثمود بالنذر - انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر « القمر: ٢٣ - ٣١) .

وقال: « كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها « الشمس: ١١-١٤).
وقال: « و إلى ثمود أخاهم صالحاً - وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اثبتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جائمين « الاعراف: ٧٣ - ٧٨) .

٤ - (و أما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية)

و أما عاد: قوم هود بالاحقاف - و هم الذين كفروا بالله تعالى و جحدوا بآيات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا أمر كل جبار عنيد ، و استكبروا في الارض بغير حق - فاهلكوا بريح شديدة البرد تجاوزت عن خزنتها و عتت و غضبت لغضب الله جل و علا على عاد لعتوهم و الطغيان ، فليس جزاء السيئة الا مثلها ، فالعاتية بالعاتية .

قال الله تعالى: « و اذ كر أخا عاد اذ أنذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه و من خلفه ألا تعبدوا الا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم - إن كانوا يجحدون بآيات الله و حاق بهم ما كانوا به يستهزؤن « الاحقاف: ٢١-٢٦).
وقال: « و في عاد اذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما نذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم « الذاريات: ٤١ - ٤٢) -

وقال: « و تلك عاد جحدوا بآيات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا أمر كل جبار عنيد و اتبعوا في هذه الدنيا لعنة و يوم القيامة ألا ان عاداً كفروا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود « هود: ٥٩ - ٦٠) .

و قال: « فأما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق و قالوا من أشد منا

قوة أو لم يروا ان الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون ،
فصلت : ١٥) .

٧ - (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية)

سخر الله تعالى الريح الصرصر ، وأرسلها بقهر و سلطها على عاد بقدرته -
التسخير : استعمال الشيء بالقهر والاقتدار - سبع ليال و ثمانية أيام متتابعات
بلافترة ، و متتاليات بلا انقطاع ، فترى القوم فى تلك الليالى والايام مصروعين ،
مطروحين على الارض هالكين كأنهم اصول نخل بالية لاجوف لها ، و لم يبق
منهم أحد .

قال الله تعالى : « كذبت عاد فكيف كان عذابى ونذر انا أرسلنا عليهم ريحاً
صرصراً فى يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر » القمر : ١٨-٢٠ .
و قال : « ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى
إلا مساكنهم » الاحقاف : ٢٤ - ٢٥) .

وقال : « فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى
فى الحياة الدنيا و لعذاب الآخرة أخزى و هم لا ينصرون » فصلت : ١٦) .
وقال : « وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين » الاعراف : ٧٢ .

٨ - (فهل ترى لهم من باقية)

فهل ترى يا محمد ﷺ لعاد من بقية ، فلم يبق منهم من يتحدث عنهم ،
و لا من نسلهم أحد إلا الذين آمنوا و هم قليلون من قوم هود .

قال الله تعالى : « و لما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة
منا و نجيناهم من عذاب غليظ » هود : ٥٨) .

وقال : « فكذبوه فاهلكناهم ان فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين »
الشعراء : ١٣٩) .

٩ - (و جاء فرعون و من قبله و المؤتفكات بالخاطئة)

و جاء فرعون و من قبله من امم مكذبة و أقوام طاغية عاتية كقوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط بالخطيئات والآثام . . .

«والمؤتفكات»: هم أهل قرى لوط، سميت بها لأنها إئتفكت بهم أى إنقلبت إن قلبها الله تعالى على أهلها و جعل عاليها سافلها أو إنقلبت جماعاتها فيها .

فلا ينافى الجمع ما جاء بالافراد فى قوله تعالى : « و المؤتفكة أهوى ، النجم : ٥٣) على أن المراد بالافراد رأس القرى التى حولها فهى أشبه بالام لها .

والاية فى معنى قوله تعالى : « ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم وأصحاب مدين و المؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون » التوبة : ٧٠) .

١٠ - (فعصوا رسول ربهم فأخذهم اخذة رابية)

فعصى هؤلاء المكذبون الذين سبق ذكركم - من فرعون مصر و من كان قبله و المؤتفكات - رسل الله تعالى فأخذهم الله تعالى بالعقوبة أخذة زائدة فى الشدة لزيادتهم فى الكفر والعصيان على غيرهم فالزيادة والشدة بالشدة فمهما زاد الكفر والطغيان زادت العقوبة والنيران .

قال الله تعالى فى فرعون و أذنا به : « فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً » المزمّل : ١٦) .

و قال : « و لقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر » القمر : ٤١ - ٤٢) .

و قال : « اذهب إلى فرعون انه طغى - فقال أنا ربكم الاعلى فأخذنه الله بكال الآخرة والاولى ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى » النازعات : ١٧ - ٢٦) .

فجزاء سيئة سيئة مثلها قال الله تعالى : « والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ، يونس : ٢٧) .

١١ - (انا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية)

انا حين ما فاض الماء و تجاوز حدّه فى الارتفاع والعلو ، و ملأ الآفاق ، حملناكم و أنتم فى أصلاب آباءكم فى سفينة نوح ﷺ التى كانت تجرى على الماء لتكون الحادثة مذكرة و اعظة لا تبرح الاذهان ...
قال الله تعالى : « ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر و فجّرنا الارض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر و حملناه على ذات ألواح و دسر تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر » القمر : ١١ - ١٤ .

و قال : « حتى إذا جاء أمرنا و فار التنور و قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين و أهلك إلاّ من سبق عليه القول و من آمن و ما آمن معه الاّ قليل و قال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها - و هى تجرى بهم فى موج كالجبال - و قيل يا أرض ابلعى مائك و يا سماء اقلعى و غيض الماء و قضى الامر و استوت على الجودى و قيل بعداً للقوم الظالمين » هود : ٤٠ - ٤٤ .

١٢ - لنجعلها لكم تذكرة و تعيها اذن واعية)

لنجعل تلك الامور التى سبق ذكرها آنفاً من أول السورة إلى هنا اجمالاً - من هلاك المكذبين الطغاة ، و تسخير الريح على الكافرين العصاة و دمارهم بها و حملكم فى سفينة نوح ﷺ و أنتم فى أصلاب آبائكم و ابقاء ألواح السفينة - تذكرة لكم فتذكروا ، و عبرة فتعتبروا ، و موعظة فتتعضوا بها ، قال الله تعالى : « فاخذهم الطوفان و هم ظالمون فانجيناهم و أصحاب السفينة و جعلناها آية للعالمين » العنكبوت : ١٤ - ١٥) و لكن تحفظها اذن سامعة تعقل ما تسمعه ، و تنتفع عما تعقل ، فيقرّر فيها كلام الله جل و علا ، فلا تنسى ما سمعته ، ولا تعمل خلاف ما قرّر فيها من كتاب الله تعالى حيث انعكس فيها و انتقش فى نفس صاحبها الوحي فكأن الظرف و المظروف صارا متحداً و فى شرع سواء أحدهما صامت و الآخر ناطق .

١٣ - (فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة)

فاذا نفخ في الصور اسرافيل نفخة واحدة . و هي النفخة الاولى ، و عندها خراب العالم ، فلم يبق أحد في السموات والارض الا مات الا من شاء الله تعالى . قال الله جل وعلا : « و نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون » الزمر : ٦٨) .

١٤ - (و حملت الارض والجبال فذكرت اذ واحدة)

و رفعت جملة الارض ، و جملة الجبال من اماكنها اذ ضرب بعضها على بعض ضربة واحدة ، فكسرتا و فتتتا ، و تبدل الارض غير الارض و صارت الجبال كثيباً مهيلاً . والدك : كسر الشيء و تبديله إلى أجزاء صغاره و تفرقها ... بعد ما قلعت عن مقارها قال الله تعالى : « يوم تبدل الارض غير الارض والسموات و برزوا لله الواحد القهار » ابراهيم : ٤٨) .

و قال : « و يوم نسير الجبال و ترى الارض بارزة » الكهف : ٤٧) .
و قال : « يوم ترجف الارض والجبال و كانت الجبال كثيباً مهيلاً » المزمل : ١٤) .

١٥ - (فيومئذ وقعت الواقعة)

فعند رفع الارض بالرج ، و رفع الجبال بالبس و دك بعضها على بعض ، و تفرق أجزائها قامت القيامة .

قال الله تعالى : « اذا وقعت الواقعة - اذا رجت الارض رجاً و بست الجبال بساً » الواقعة : ١ - ٥) .

١٦ - (و انشقت السماء فهي يومئذ واهية)

ويومئذ انصدعت و انفطرت مع شدتها ، فالسما حين وقوع الساعة باطلة مختلة ضعيفة كالصوف في الضعف لا تماسك بين أجزائها ، متمزقة بنيته ، ومخرقة طبقاتها ...

قال الله تعالى : « اذا السماء انشقت و أذنت لربها و حقت » الانشقاق : ١ - ٢) .

وقال : « يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن » المعارج : ٨-٩ .

١٧ - (والملك على أرجائها و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية)

و اذا انشقت السموات السبع عدلت الملائكة عن مواضعهم إلى جوانب السموات وأطرافها إذ كانت مكانهم، ويحمل عرش ربك فوقهم حين إنشقاق السموات ثمانية صفوف من الملائكة صفّاً صفّاً : سبعة منها من السموات السبع و صفّاً من ملائكة الكرسي . و في الآية دلالة على حفظ الكرسي والعرش بعد خراب السموات السبع .

قال الله تعالى : « و نفخ في الصور فصعق من في السموات و من في الارض الا من شاء الله - و ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ، الزمر : ٦٨ - ٧٥) .

وقال : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به و يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة و علماً فاغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم » غافر : ٧) و بعض ما ورد في المقام فمن باب التأويل .

١٨ - (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية)

يوم وقوع الساعة تعرض أيها الناس على ربهم للفصل و القضاء ، و للحساب والجزاء ، لا يخفى عليه جل وعلا شيء من عقائدكم و سرائركم ، و من أعمالكم و أقوالكم ، و ما في ضمائركم . . . و انما الغرض من ذلك العرض إفشاء الحال والمبالغة في العدل، و تقرير الاعمال و ما في الصدور على الخلق ، فتظهر الاحوال والسرائر ، و يصير الباطن كالظاهر ، و يتبدل الغيب شهادة والسر علناً، والخفي ظاهراً . . . و ليس الغرض من العرض أن يعلم الله جل وعلا به ما لم يكن عالماً به فانه تعالى يعلم جميع ما كان منهم يوم القيامة كما كان يعلم جميع ما كان منهم في الحياة الدنيا و محيط به .

قال الله تعالى : « ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعداً ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً » الكهف . ٤٧ - ٤٩) وقال : « يوم تبلى السرائر » الطارق : (٩)

وقال : « يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألألعن الله على الظالمين » هود : (١٨)

وقال : « ربنا انك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء » ابراهيم : (٣٨)

وقال : « يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء - يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور » غافر : (١٦ - ١٩)

وقال : « قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الارض » آل عمران : (٢٩)

وقال : « لله ما في السموات وما في الارض وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » البقرة : (٢٨٤)

١٩ - (فاما من اوتى كتابه يمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه)

فاذا سيق الناس إلى المحشر، وعرضوا للفصل والقضاء، وللحساب والجزاء فاما من اوتى كتاب أعماله يمينه يمتهج ويسر بما كان عليه من ايمان ويقين بالله تعالى ولقائه، ومن صالح الاعمال والاخلاص، ومن الاعتقاد بيوم القيامة والحساب والجزاء، فيقول هذا المؤمن لاهل الايمان : خذوا أيها المؤمنون كتاب أعمالى وافرؤه كيف يسر الناظرين فكأنه يحدث كل من يلقاه من المؤمنين، فيدعوهم إلى أن يقرؤا كتابه لان يروا ما فى وثيقة النجاح التى فى يده من الايمان وصالح

الاعمال ...

قال الله تعالى : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون وأشرققت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون » الزمر : (٦٨ - ٦٩)

وقال : « وكل انسان ألزمتنا طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً - يوم ندعو كل اناس امامهم فمن اوتى كتابه يمينه فاولئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلاً » الاسراء : (١٣ - ٧١)

وقال : « يا أيها الانسان انك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه فاما من اوتى كتابه يمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً الانشقاق : (٩ - ٦) وماورد في المقام فمن باب التأويل والانطباق فتأمل جيداً .

٢٠ - (انى ظننت انى ملاق حسابه)

اذا اوتى كتاب المؤمن يمينه يوم القيامة يسراً ، ويدعو المؤمنين إلى أن يقرأوا كتابه ويقول لهم : لاني كنت على يقين سأبعث واحاسب حساباً يسيراً يوم القيامة بما عملت في الحياة الدنيا ، فأمنت بربى وأصلحت عملى ، اذ من كان يرجو لقاء مثوبة ربه يؤمن بالله جل وعلا ويعمل عملاً صالحاً .

وقد جاء الظن بمعنى اليقين بمواضع من القرآن الكريم منها :

قوله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم إليه راجعون - قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » البقرة : (٤٦ - ٢٢٩)

وقوله تعالى : « حتى اذا استئشس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم

نصرنا فننجي من نشاء « يوسف : ١١٠)

وقوله جل وعلا : « ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً » الكهف : ٥٣)

٢١- (فهو في عيشة راضية)

من اوتي كتاب أعماله يمينه يوم القيامة فهو في عيشة بالغة في الرضا لتقل موازينه بالايمان وصالح العمل يتبعه دخوله في الرضوان ورضوان الله تعالى أكبر من ذلك .

قال الله تعالى : « فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية » القارعة : ٦-٧) وقال : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه » البينة : ٧-٨)

وقال : « يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » الفجر : ٢٧ - ٣٠)

وقال : « وجوه يومئذ ناعمة لسهوها راضية » الغاشية : ٨-٩)

وقال : « اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون » المجادلة : ٢٢)

وقال : « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً ان الله عنده أجر عظيم - وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم » التوبة : ٢٠-٢٢)

٢٢- (في جنة عالية)

عالية علواً حسيّاً ومعنوياً: رفيعة المكان والمكانة، رفيعة الدرجات والمباني، رفيعة في القصور والاشجار، وعظيمة في النفوس مالا عين رأت، ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ذلك حسب درجات الايمان و صالح الاعمال... قال الله تعالى: «ومن يأتيه مؤمناً قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدون فيها وذلك جزاء من تركي» طه: ٧٥ - ٧٦).

وقال: «لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة» النساء: ٩٥ - ٩٦).

و قال: «و لكل درجات مما عملوا» الانعام: ١٣٢)

وقال: «لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبيراً» الحديد: ١٠).

٢٣ - (قطوفها دائية)

ثمار الجنة قريبة من متناولها دنواً يسهل أخذها من غير صعوبة ولا كلفة ولا شوك يقطعها القائم والقاعد والمضطجع لانها ذلت تذليلاً.

قال الله تعالى: «ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً» الانسان: ١٤).

وقال: «ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة و لهم ما يدعون» يس: ٥٥ - ٥٧).

وقال: «وفاكهة مما يتخيرون - وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعة»

الواقعة: ٢٠ - ٣٣).

٢٢ - (كلوا و اشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الايام الخالية)

يقال لهم : كلوا أيها المؤمنون أكلًا طيباً ، و اشربوا شرباً هنيئاً لكم لا مكروه ولا تكدير ولا تنقيص ولا أذى فيهما بسبب ما قدمتموه من الايمان و صالح الاعمال فى الايام الماضية : أيام التكليف والتشريع ، و أيام الامتحان والعمل فى الحياة الدنيا .

قال الله تعالى : « ان المتقين فى ظلال و عيون وفواكه مما يشتهون كلوا و اشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون » المرسلات : ٤١ - ٤٣) .

٢٥ - (و اما من اوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم اوت كتابه)

و أما من اوتى يوم القيامة كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره ، ونظر فى صحيفته و رأى ما فيها من الفضائح القلبية والقبايح الفعلية والسيئات القولية و تذكر ، فيعتريه الرعب ويستشعر بالندم والحسرة ، و خجل منها و تمنى ، فيقول : يا ليتنى لم اوت كتاب أعمالى و لم أره و كنت اعذب بالنار و لم أخجل هذا الخجل ، و لم ارب هذا الرعب و لم استشعر بهذا الندم و لم اتحسّر بهذه الحسرة ... و لم اتخذ الشيطان خليلاً لنفسى فى الحياة الدنيا ، و لم اكفر بالله تعالى و لم اكذب رسوله و لم أجحد اليوم الاخر ...

قال الله تعالى : « و أما من اوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً » الانشقاق : ١٠ - ١١) .

و قال : « و ترى كل امة جائية كل امة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون » الجائية : ٢٨) .

وقال : « الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً و يوم بعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جائبنى وكان الشيطان للإنسان خذولاً » الفرقان : ٢٦ - ٢٩) .

٢٦ - (و لم أدر ما حسابه)

و يقول هذا الكافر المتحسر ، و هذا النادم المنكسر حين رأى حسابه و صحيفة أعماله و وبال أمره : يا ليتنى لم أعلم أى شيء حسابى الذى احاسب به إذ أراه كله وبالأ و نكالاً ، ومآله ناراً وعذاباً و خلوداً . . . وهكذا حال الكافرين والمجرمين يوم القيامة إذ يرون حسابهم ومآل أمرهم فيندمون حين لا ينفعهم الندم . قال الله تعالى : « و عرضوا على ربك - و وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه و يقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها و وجدوا ما عملوا حاضراً » الكهف : ٤٨ - ٤٩ .

و قال : « و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها و كفى بنا حاسبين » الانبياء : ٤٧ .
و قال : « يومئذ يتذكر الانسان و أنى له الذكرى » الفجر : ٢٣ .

٢٧ - (يا ليتها كانت القاضية)

باليتم الموتة الاولى التى مت بها كانت هى القاضية القاطعة لأمرى والنهاية لحياتى ، فلم يكن بعدها بعث و حياة ، و لا حساب و جزاء ، و لم أنظر فى صحيفة أعمالى ، و لم أعلم أى شيء حسابى بعد موتى و لم ألق ما لقيته اليوم من نكال و وبال و سوء منقلب .

قال الله تعالى : « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه و يقول الكافر يا ليتنى كنت تراباً » النبأ : ٤٠ .

٢٨ - (ما أغنى عنى مالى)

لم يغن عنى مالى ، فانه لم يدفع عنى عذاب الله تعالى ، ولا من بأسه شيئاً ، فلم ينفعنى فى الآخرة ما جمعته فى الحياة الدنيا من الاموال والامتعة . . .

قال الله تعالى : « و ما يغنى عنه ماله اذا تردى » الليل : ١١ .
وقال : « ما أغنى عنه ماله و ما كسب سيصلى ناراً ذات لهب » المسد : ٣٥٢ .

٢٩ - (هلك عنى سلطانيه)

ضاع عني سلطاني ، و ذهبت عني عزتي و شوكتي ، و فقدت عني قوتي و هيبتي و عددي و عدتي يوم القيامة هذا على ما كانت لي في الحياة الدنيا إذ كانت وهمية واهية باطلة لا ثبات لها ولا قرار .

٣٠ - (خذوه فغلوه)

فحينئذ يأمر الله تعالى خزان جهنم فيقول: خذوا أيها الخزنة هذا الطاغى الباغى ، هذا الكافر الفاجر ، وهذا العاصي الفاسد ، فاجمعوا بين يديه ورجليه إلى عنقه، و شدوه بالاغلال... كما انه غل نفسه في الحياة الدنيا بأغلال الشهوات... قال الله تعالى: «الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذا الاغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم» غافر : ٧٠ - ٧٢) . وقال : « اولئك الذين كفروا بربهم و اولئك الاغلال في أعناقهم » الرعد : ٥٠ . و قال : « و أسروا الندامة لما رأوا العذاب و جعلنا الاغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون » سباء : ٣٣) .

٣١ - (ثم الجحيم صلوه)

ثم ادخلوا أيها الخزنة هذا الكافر العاصي في النار الموقدة ، شديدة الاحراق، و ألزموه إياها لانجاة له منها، أو يقول الخزان للكفرة : ادخلوا الجحيم و ألزموه . قال الله تعالى : « خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم » الدخان : ٤٧) . و قال : « والذين كفروا و كذبوا بآياتنا اولئك أصحاب الجحيم » الحديد : ١٩) .

وقال : « فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى و برزت الجحيم لمن يرى فاما من طفئ و آثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى ، النازعات : ٣٤ - ٣٩) .

و قال : « وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين و ما هم عنها بغائبين » الانفطار : ١٤ - ١٦) .

و قال : « هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون »
يس : ٦٣ - ٦٤) .

و قال : « ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم
بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب » النساء : ٥٦) .

٣٢ - (ثم فى سلسلة ذرعتها سبعون ذراعاً فاسلكوها)

ثم اجعلوا أيها الخزنة هذا الكافر الطاغى فى سلسلة طولها سبعون ذراعاً
و جرّوه بها فى جهنم . السلسلة : حلق منتظمة كل حلقة منها فى حلقة ، و كل
شئ مستمر بعد شئ على الولاء والنظام ، فهو مسلسل ، و لم يقل : فاسلكوا
السلسلة فيه لانه أراد أن السلسلة تكون ملتفة على جسده بحيث لا يقدر على حركة .
وهذه السلسلة الطويلة التي يسحب منها انما هو اذلال له وامتهان لكرامته
بين الناس و معاملته الحيوان ، و خاصة الكلب الذي يقاد من مقوده و يربط
فى موقفه .

قال الله تعالى : « انا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً » الانسان : ٤) .
وقال : « ان الاغلال فى اعناقهم والسلاسل يسحبون فى الحميم ثم فى النار
يسجرون - ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين » غافر : ٧١ - ٧٦) .

٣٣ - (انه كان لا يؤمن بالله العظيم)

افعلوا أيها الخزنة بهذا الطاغى على ذلك العذاب بأنواعه لانه كان مصمماً
على بقاء الكفر والعناد فلا يؤمن بالله العظيم مهما طال عمره ، وهو من شر الدواب
عند الله تعالى .

قال الله تعالى : « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » الانعام : ١٢) .
وقال : « ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » الانفال : ٥٥) .
و قال : « وسواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » يس : ١٠) .
و قال : « و لو اننا نزلنا إليهم الملائكة و كلهم الموتى و حشرنا عليهم

كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا » الانعام : ١١١) .

٣٤ - (و لا يحض على طعام المسكين)

و لا يحضر هذا الكافر العاصي نفسه على اطعام المساكين ، و لا يحضر غيره على ذلك فيتساهل في أمرهم ، ولا يبالي بما يقاسونه . وهذا هو دأب الكفرة والفجار في مدى الاعصار ... وهذا ثاني سبب لدخوله في الجحيم .

قال الله تعالى : « أرايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم و لا يحض على طعام المسكين ، الماعون : ١ - ٣) .

و قال : « كلا بل لا تكرمون اليتيم و لا تحاضون على طعام المسكين ، الفجر : ١٧ - ١٨) .

و قال : « ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ، المدثر : ٤٣ - ٤٤) .

٣٥ - (فليس له اليوم ههنا حميم)

فليس لهذا الكافر الطاغى يوم القيامة وهو في الجحيم صديق ينقذه من عذاب الله تعالى ، ولا قريب ينجيه من بأس الله جل وعلا ، ولا حبيب يغينه مما هو فيه من بلاء الله سبحانه .

قال الله تعالى : « ولا يستل حميم حميماً يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعاً ثم ينجيه كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعوا من أدبر وتولى وجمع فادعى ، المعارج : ١٨-١٠)

و قال : « ما للظالمين من حميم ، غافر : ١٨)

و قال : « وبرزت الجحيم للغاوين - فككبوا فيها هم والغاون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون - فمالنا من شافعين ولا صديق حميم ، الشعراء : ٩١ - ١٠١)

٣٦- (ولا طعام الا من غسيلين)

ولا طعام لهذا الكافر الذى لا يطعم المسكين ولا يرغب فيه الا من غسيلين
كما ان الزقوم طعام الأثيم والمكذبين الضالين والظالمين .

قال الله تعالى : « ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلى فى البطون كغلى
الحميم » الدخان : ٤٣-٤٦

و قال : « شجرة الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج فى
أصل الجحيمطلعها كأنه رؤس الشياطين فانهم لا كلون منها فمالئون منها البطون
ثم ان لهم عليها لشوباً من حميم » الصافات : ٦٢-٦٧

وقال : « ثم انكم أيها الضالون المكذبون لا كلون من شجر من زقوم فمالئون
منها البطون فشاربون عليه من الحميم » الواقعة : ٥١-٥٤

٣٧- (لا يأكله الا الخاطئون)

لا يأكل هذا الطعام الجحيمي إلا الذين تلبسوا بالخطايا . . . و أحاطت
بهم الآثام كالذين اشير إليهم فى أدائل السورة : « وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات
بالخاطئة » الحاقة : ٩) وفى قوله تعالى : « ان فرعون و هامان وجنودهما كانوا
خاطئين » القصص : ٨) وقوله جل وعلا : « وقد أضلوا كثيراً ولا نزل الظالمين
الا ضلالاً مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله
أنصاراً » نوح : ٢٤-٢٥ . وهم ومن سلك مسلكهم فى شرع سواء قال الله تعالى :
« بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون »
البقرة : ٨١) .

٣٨- (فلا أقسم بما تبصرون)

فلا أقسم بمشاهد الكون و ما تدركون من أسراره بأن الامر لا يحتاج
إلى قسم - و ان كان هذا قسماً لو كنتم تعلمون - لانه واضح فى غاية الوضوح ،
و ثابت كمال الثبوت ، و واقع فى نهاية الوقوع لامية فيه ، فلا حاجة له إلى

قسم : انه حق ، و انه صادر عن الحق ، و انه ليس بشعر شاعر ، و لا كهانة كاهن ،
و لا افتراء مفتر ، و لا من أقاويل الاولين ...

نظير قوله تعالى : « فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظيم
انه لقرآن كريم ، الواقعة : ٧٥ - ٧٧) .

و قوله جل وعلا : « فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس
والصبح اذا تنفس انه لقرآن رسول كريم ، التكوير : ١٥ - ١٩) .

و قوله سبحانه : « لا اقسم بهذا البلد - لقد خلقنا الانسان في كبد ،
البلد : ١ - ٤) .

٣٩ - (وما لا تبصرون)

ولا اقسم بما لا تشاهدون من مكنونات الكون وموجودات خفية محجوبة
أعينكم لا تدر كونها بغير سلاح بعضها ، و إطلاقاً بعضها الآخر ، و لا تدر كون
بعضها في هذه الحياة الدنيا ، و بعضها حتى في الآخرة .

قال الله تعالى : « سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض و من
أنفسهم و مما لا يعلمون ، يس : ٣٦) .

و قال : « انه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم ، الاعراف : ٢٧) .
و قال : « و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة أو نرى
ربنا - يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ، الفرقان : ٢١ - ٢٢) .
و قال : « و يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي و ما اوتيتم من
العلم الا قليلا ، الاسراء : ٨٥) .

و قال : « قال رب أرني انظر اليك قال لن تراني ، الاعراف : ١٤٣) .

و قال : « لا تدر كه الابصار و هو يدرك الابصار ، الانعام : ١٠٣) .

٤٠ - (انه لقرآن رسول كريم)

ان القرآن الكريم لقرآن النبي الكريم محمد ﷺ قاله رسالة عن الله

جلدعلا ، فهذا القرآن هو بلاغ من رسول كريم لا انه من كلامه هو ، كريم على الله تعالى لكونه ﷺ جامعاً لخصال الخير كله .

قال الله تعالى : « فقل لهم قولاً ميسوراً - ذلك مما اوحى إليك ربك من الحكمة » الاسراء : ٢٨ - ٣٩) .

وقال : « وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها - فان أعرضوا فما أرسلنا عليهم حفيظاً ان عليك إلا البلاغ » الشورى : ٧ - ٤٨) .

و قال : « يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته - ما على الرسول إلا البلاغ » المائدة : ٦٧ - ٩٩) .

و قال : « عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » الاسراء : ٧٩) .

و قال : « و لسوف يعطيك ربك فترضى » الضحى : ٥) .

٢١ - (و ما هو بقول شاعر قليلاً ما يؤمنون)

وليس هذا القرآن بقول شاعر لانه مبين لصنوف الشعر كلها « وما علمناه الشعر و ما ينبغي له ان هو إلا ذكر و قرآن مبين » يونس : ٦٩) .

كيف وهو يقول : « والشعراء يتبعهم الغادون الم ترانهم فى كل واد يهيمون و انهم يقولون ما لا يفعلون » الشعراء : ٢٢٤ - ٢٢٦) .

ولكن قليلاً منكم أيها المشركون يؤمنون بما جاءكم رسولنا محمد ﷺ .

قال الله تعالى : « أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق و أكثرهم للحق كارهون » المؤمنون : ٧٠) .

و قال : « كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً و نذيراً فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون » فصلت : ٣ - ٤) .

و قال : « يس و القرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوماً ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » يس : ١ - ٧) .

٢٢ - (و لا بقول كاهن قليلا ما تذكرون)

وليس هذا القرآن بقول كاهن يؤخذ من شياطين الجن كما تزعمون كيف
و قد كان النبي ﷺ يسبّهم و يلعنهم ؟ أي يمكن أن يكون بالهامهم ، و هم لا
ينزلون شيئاً على من يسبّهم ؟ ! و لكن قليلاً منكم تذكرون ذلك و تقولون انه
من كلام الكهان و تغفلون عن انه يعلو كل العلو عن متناول الشعراء و الكهان
و خاصته في الاهداف و الجواهر و المدى ...

قال الله تعالى: « فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون » (الطور: ٢٩).
و قال : « و انك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم » (النمل : ٦) .
و قال : « و ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن
السمع لمعزولون » الشعراء : ٢١٠ - ٢١٢) .

و قال : « و قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين و أعوذ بك رب أن
يحضرون » المؤمنون : ٩٧ - ٩٨) .

٢٣ - (تنزيل من رب العالمين)

هذا القرآن منزلٌ نجوماً على الاحداث من عند رب العالمين بلا ريب
بالروح الامين على النبي الكريم ﷺ ، فليس من كلام بشر أياً كان : شاعراً
أم كاهناً حكيمًا كان أو عالمًا ...

قال الله تعالى : « و قرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزّلناه
تنزيلًا » الاسراء : ١٠٦) .

و قال : « و انه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون
من المنذرين بلسان عربي مبين » الشعراء : ١٩٢ - ١٩٥) .

و قال : « تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » السجدة : ٢) .
و قال : « انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلًا » الانسان : ٢٣) .

٢٤ - (و لو تقول علينا بعض الاقاويل)

و لو افترى علينا محمد ﷺ كذباً و اختلق بعض الاقاويل ما لم نقله
و أنى به من تلقاء نفسه و نسبه إلينا .
قال الله تعالى : « و من أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلى
و لم يوح إليه شيء » الانعام : ٩٣ .

و قال : « قل إن إفتريته فعلى إجرامى » هود : ٣٥ .
و قال : « قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى
إلى إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا
أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون فمن افترى على الله كذباً
أو كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون » يونس : ١٥ - ١٧)

٤٥ - (لاخذنا منه باليمين)

لاخذنا منه ما أنزلته عليه بالقوة والقدرة ، و انتقمنا منه أشد الانتقام
لافترائه علينا بعض الاقاويل ، إذ ليس له أن يدخل فى كلامنا من تلقاء نفسه
كلاماً ثم ينسبه إلينا .

قال الله تعالى : « وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى علينا
غيره و إذا لا تخذوك خيلاً و لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلاً
إذا لا ذقناك ضعف الحياة و ضعف السمات ثم لا تجد لك علينا نصيراً » الاسراء :
٧٣ - ٧٥) .

و قال : « قل إن افتريته فلا تملكون لى من الله شيئاً » الاحقاف : ٨) .

٤٦ - (ثم لقطعنا منه الوتين)

ثم لقطعنا منه وريد القلب الذى هو ينبوع الحياة فانه عرق يتعلق به القلب
إذا انقطع مات صاحبه .

و كيف يمكن أن ينسب النبى الكريم ﷺ إلى الله جل و علا ما لم يوح
إليه وهو يقول ناهياً عن ذلك : « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و

هذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون «
(النحل : ١١٦)

وان الايات الثلاث : (٤٤ و ٤٥ و ٤٦) فى معنى قوله تعالى : « ولقد اوحى اليك
والى الذين من قبلك لئن اشركت ليجبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » الزمر :
(٤٥) بان ذلك لو تفوه محالاً لكان كذا .

٢٧- (فما منكم من احد حاجزين)

فما منكم ايها الكافرون المكذبون أحد أن يمنع عن محمد - لو تقول علينا
بعض الاقاويل - هذا العقاب الذى ذكرناه من الاخذ باليمين ، وقطع وتينه .
ان الاية تكملة للآيات الثلاث كلها بصدد نفى إفتراء محمد ﷺ على الله
تعالى كذباً ، وتثبيت رسالته وحقيقته دعوته ﷺ كقوله تعالى : « قل انما أدعوا
ربى ولا اشرك به أحداً - قل انى لن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً
إلا بلاغاً من الله ورسالاته » الجن : ٢٠- ٢٣)

وقوله : « قل انما امرت أن اعبد الله ولا اشرك به إليه أدعوا وإليه مآب و
كذلك أنزلناه حكماً عربياً ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله
من ولى ولا وفاق » الرعد : ٣٦- ٣٧)

٢٨- (وانه لتذكرة للمتقين)

وان ما جاءكم به محمد ﷺ من القرآن الكريم تذكرة ألبتة لاهل التقوى
واليقين لانهم يتذكرون وان كاد القرآن ذكرا للعالمين ، وان محمداً ﷺ
مذكر لهم أجمعين ولكن تذكرة لمن يتذكر ، وعظة لمن يتعظ ، وهدى لمن
اهتدى ودرس لمن يتدرس ...

قال الله تعالى : « وما هو إلا ذكر للعالمين » القلم : ٥٢)

وقال : « فذكر إنما أنت مذكر » الفاشية : ٢١) :

وقال : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » القمر : ١٧)

وقال : « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » ق : (٤٥)
 وقال : « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » الذاريات : (٥٥)
 وقال : « هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » آل عمران : (١٣٨)
 وقال : « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلى عليهم آياته زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون » الانفال : (٢)
 وقال : « ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » الاسراء : (٩)
 وقال : « وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فقل انما أنا من المُنذرين » النمل : (٩٢)
 وقال : « و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين » النحل : (٨٩)
 وأما الذين كفروا فاذا سمعوا الذكر فاشمأزت قلوبهم فولتوا على أذبارهم نفوراً .
 قال الله تعالى : « و اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة » الزمر : (٤٥)
 و قال : « و اذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أذبارهم نفوراً » الاسراء : (٤٤)

٣٩- (وانا لنعلم ان منكم مكذبين)

و انا لنعلم ان فريقاً منكم أيها المشركون يكذبون نبينا محمداً ﷺ و يضيقون صدره بما يقولون فيه ، و يجادلون في آياتنا ، و ينكرون البعث والحساب والجزاء ، و يدعون من دوني كما نعلم الذين آمنوا منكم .
 قال الله تعالى : « وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخرة ممن هو في شك » سباء : (٢١)

وقال : « قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين

بآيات الله يجحدون « الانعام : ٣٣)

وقال : « ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون « الحجر : ٩٧)

وقال : « ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه

أعجمي وهذا لسان عربي مبين « النحل : ١٠٣)

وقال : « ويعلم الذين يجادلون في آياتنا مالهم من محيص « الشورى : ٣٥)

وقال : « ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء « العنكبوت : ٤٢)

٥ - (وانه لحسرة على الكافرين)

وان تكذيب القرآن الكريم والاستهزاء بالنبي ﷺ والانكار يوم القيامة

و . . . سبب لحسرة عظيمة على الكافرين في الحياة الدنيا اذ اردوا دولة المؤمنين

وذلة الكافرين ، وفي الآخرة اذ اردوا ثواب المؤمنين وتنعمهم بنعيم الجنة وموقف

الكافرين وعذابهم بالنار .

قال الله تعالى : « ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله

فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون «

(الانعام : ٣٦)

وقال : « وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون «

مريم : ٣٩)

وقال : « يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزون «

يس : ٣٠)

وقال : « وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا

تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة و

أنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن

الساخرين أو تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو

أن لي كرة فاكون من المحسنين بلى قد جاءك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت

من الكافرين « الزمر: ٥٤-٥٩)

وقال : « وقال الذين اتبعوا الوان لنا كفرة فنتبر آمنهم كما تبرؤا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار » البقرة : ١٦٦)

٥١- (وانه لحق اليقين)

وان هذا القرآن وما جاء به في هذه السورة من الاخبار بالحاقة وهلاك الطاغية ونجاة أهل الطاعة في الحياة الدنيا ، والاخبار بعذاب الكفرة وكون أهل التقوى في عيشة راضية في الآخرة ، والاخبار بصدق النبي الكريم ﷺ وحقية ما جاء به ، والاخبار بحسرة الكافرين لآمر ثابت لا يقبل الشك فانه يقين مؤكد بالحق حق لا مرية فيه ، ويقين لا يعتريه ريب وهو فوق علم اليقين بل هو عين اليقين ومحضه .

ونظير الآية ونطاقها قوله تعالى : « ان هذا لهو حق اليقين » الواقعة : ٩٥)

٥٢- (فسبح باسم ربك العظيم)

فنزّه ربك العظيم عما لا يليق بساحة قدسه من السوء والنقص ، وعما ينسبه إليه جل وعلا هؤلاء المكذبون من عجزه عن هلاك الطاغية ونجاة أهل الطاعة في الحياة الدنيا ، و عن البعث والحساب و الجزاء وعقاب الكافرين وثواب المتقين في الآخرة .

* جملة المعاني *

٥٣٢٤- (الحاقة)

الحادثة التى يحق فيها الموعد من عذاب الله تعالى بسبب الكفر والطغيان .

٥٣٢٥- (ما الحاقة)

أى شىء هى الحادثة ؟ ومتى تقع ؟

٥٣٢٦- (وما أدراك ما الحاقة)

وأى شىء أعلمك وعرفك ما هى الحاقة ؟ وقد بلغت من الشدة والفرع من الصيحة والخوف ومن الرعب والهول أن لا يبلغها علم المخلوقين .

٥٣٢٧- (كذبت ثمود وعاد بالقارعة)

كذبت ثمود : قوم صالح ، وعاد : قوم هود بيوم القيامة التى تفرع القلوب بالاهوال والافزاع . . .

٥٣٢٨- (فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية)

فاما ثمود : قوم صالح فاهلكوا بسبب طغيانهم بأنواع العذاب المتجاوزة عن حد التصور .

٥٣٢٩- (واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية)

وأما عاد : قوم هود - وهم بالاحقاف - فاهلكوا بريح شديدة البرد تجاوزت عن خزنتها وعتت على عاد لعتوهم على أن جزاء السيئة سيئة مثلها .

٥٣٣٠- (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها

صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية)

سخر الله تعالى الريح الصرصر ، و أرسلها بقهر على عاد سبع ليال و ثمانية أيام متتابعات متتاليات ، فترى القوم فى تلك الايام والليالى هاكين مطر وحين على الارض كأنهم اصول نخل بالية .

٥٣٣١- (فهل ترى لهم من باقية)

فهل ترى يا محمد ﷺ لعاد من بقية تتحدث عنهم .

٥٣٣٢- (وجاء فرعون و من قبله والمؤتفكات بالخطاة)

وجاء فرعون وامم من قبله كقوم نوح وعاد و ثمود . . . بالخطيئات والآثام .

٥٣٣٣- (فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية)

فعصى هؤلاء الامم السالفة رسل الله تعالى فعاقبهم عقوبة شديدة .

٥٣٣٤- (انا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية)

انا حين مافاض الماء وتجاوز عن حده حملناكم فى سفينة نوح ﷺ وأنتم فى أصلاب آباءكم .

٥٣٣٥- (لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية)

لنجعل تلك الامور : منها قصة السفينة تذكرة لكم و لكن تحفظها اذن سامعة عاقلة يقر فيها كلام الله تعالى .

٥٣٣٦- (فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة)

فاذا نفخ اسرافيل فى الصور نفخة واحدة ، وهى النفخة الاولى يخرب عندها

العالم .

٥٣٣٧- (وحملت الارض والجبال فذكرت اذنة واحدة)

وخرجت الارض عن مدارها ، ورفعت الجبال من أركانها فكسرتا وفتتا

اذ يضرب بعضها على بعض ضرباً شديداً .

٥٣٣٨- (فيومئذ وقعت الواقعة)

فعمدئذ قامت القيامة .

٥٣٣٩- (وانشقت السماء فهي يومئذ واهية)

ويومئذ انفطرت السماء مع شدتها ، فالسماء حينئذ باطلة مختلة ضعيفة متمزقة بنيتها .

٥٣٤٠- (والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية)

والملائكة يومئذ على أطراف السموات ، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية صنوف من الملائكة صفاً صفاً .

٥٣٤١- (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية)

يوم وقوع الساعة تعرضون أيها الناس على ربهم للفصل والقضاء لا يخفى على الله تعالى شيء من أعمالكم ...

٥٣٤٢- (فاما من اوتى كتابه يمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابه)

فاما من اوتى كتاب أعماله يمينه يبتهج بما كان عليه من ايمان وصالح عمل ، فيقول للمؤمنين : خذوا أيها المؤمنون كتاب أعمالى واقرؤه .

٥٣٤٣- (انى ظننت انى ملاق حسابه)

لانى كنت على يقين من البعث وعلى لقاء الجزاء يوم القيامة .

٥٣٤٤- (فهو فى عيشة راضية)

فهو فى عيشة بالغة فى الرضاء .

٥٣٤٥- (فى جنة عالية)

فى جنة عالية علواً حسياً : رفيعة فى القصور والاشجار ، وعالية علواً معنوياً : رفيعة المكانة ، وعظيمة فى النفوس .

٥٣٤٦- (قطوفها دانية)

ثمارة الجنة قريبة من متناولها قريباً يسهل أخذها من غير صعوبة .

٥٣٤٧- (كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى الايام الخالية)

يقال لهم : كلوا أيها المؤمنون أكلًا طيباً ، و اشربوا شرباً هنيئاً لكم بسبب ما قدمتموه من الايمان وصالح الاعمال فى الحياة الدنيا .

٥٣٤٨ - (واما من اوتى كتابه بشماله فيقول ياليتنى لم اوت كتابيه)

وأما من اوتى كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره ، ورآى ما فيه من الكفر والعصيان ، فيقول : ياليتنى لم اوت كتاب أعمالى ، ولم أره ، ولم اخجل هذا الخجل .

٥٣٤٩ - (ولم ادرا حساييه)

وياليتنى لم أعلم أى شىء حسايى ، حيث أراه كله و بالاً ونكالاً و مآله ناراً وعذاباً .

٥٣٥٠ - (ياليتها كانت القاضية)

ياليت الموتة الاولى التى مت بها كانت هى قاطعة لامرى ونهاية لحياتى .

٥٣٥١ - (ما أغنى عنى مالىه)

لم يغن عنى مالى ، فانه لم يدفع عنى عذاب الله تعالى ، ولا من بأسه شيئاً .

٥٣٥٢ - (هلك عنى سلطانيه)

ضاع عنى سلطانى يوم القيامة مما كان لى فى الحياة الدنيا .

٥٣٥٣ (خذوه فغلوه)

فحينئذ يأمر الله تعالى خزان جهنم ، فيقول لهم : خذوا أيها الخزنة هذا الغنى الكافر فى الدنيا والفقير فى الآخرة ، وهذا السلطان الطاغى فى الدنيا والذليل فى الآخرة فشدوه بالأغلال ...

٥٣٥٤ - (ثم الجحيم صلوه)

ثم ادخلوه فى النار الموقدة ، وألزموه اياها لانجاة له منها .

٥٣٥٥ - (ثم فى سلسلة ذرعا سبعون ذراعاً فاسلكوه)

ثم اجعلوا أيها الخزنة هذا الكافر فى سلسلة طولها سبعون ذراعاً فجرّوه

فى جهنم .

٥٣٥٦- (انه كان لا يؤمن بالله العظيم)

إفعلوا أيها الخزنة بهذا الطاغى ما أمرناكم به من أنواع العذاب لانه كان مصمماً على بقاء الكفر والعصيان فلا يؤمن بالله العظيم مهما طال عمره .

٥٣٥٧- (ولا يحض على طعام المسكين)

ولا يحضر هذا الكافر نفسه على إطعام المساكين ولا غيره على ذلك .

٥٣٥٨- (فليس له اليوم ههنا حميم)

فليس لهذا الكافر يوم القيامة وهو في الجحيم صديق ينقذه من العذاب .

٥٣٥٩- (ولا طعام الا من غسلين)

ولا طعام له إلا من صديد أهل النار .

٥٣٦٠- (لا يأكله الا الخاطئون)

لا يأكل هذا الطعام الجحيمي إلا من تلبس بالخطايا . . . وأحاطته الآثام .

٥٣٦١- (فلا قسم بما تبصرون)

فلا قسم بمشاهد الكون وما تدركون من أسرار .

٥٣٦٢- (وما لا تبصرون)

ولا قسم بمغيبات الكون وما لا تدركون من أسرار .

٥٣٦٣- (انه لقول رسول كريم)

ان هذا القرآن لقول النبي الكريم محمد ﷺ قاله رسالة عن الله تعالى

٥٣٦٤- (وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون)

ليس هذا القرآن بقول شاعر ولكن قليلا منكم تؤمنون بهذا القرآن .

٥٣٦٥- (ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون)

و ليس هذا القرآن الكريم بقول كاهن ، و لكن قليلاً منكم تذكرون

بذلك .

٥٣٦٦- (تنزيل من رب العالمين)

- هذا القرآن منزلٌ نجومًا على الأحداث من عند رب العالمين بلاريب .
 ٥٣٦٧- (ولوتقول علينا بعض الاقاويل)
 ولو افترى علينا محمد ﷺ كذباً ، واخترق بعض الاقاويل ما لم نقله .
 ٥٣٦٨- (لاخذنا منه باليمين)
 لانتقمنا منه أشد الانتقام بالقوة والقدرة .
 ٥٣٦٩- (ثم لقطعنا منه الوتين)
 ثم لقطعنا منه وريد القلب الذي هو ينبوع الحياة .
 ٥٣٧٠- (فما منكم من احد عنه حاجزين)
 فما منكم أيها الكافرون أحدان يمنع عن محمد ﷺ . لو تقول علينا
 بعض الاقاويل- هذا العقاب الذي سبق ذكره .
 ٥٣٧١- (وانه لتذكرة للمتقين)
 وان هذا القرآن لتذكرة ألبتة لأهل التقوى واليقين .
 ٥٣٧٢- (وانا لنعلم ان منكم مكذبين)
 وانا لنعلم ان أكثر كم أيها المشركون يكذبون بآياتنا ونبينا محمد ﷺ
 ٥٣٧٣- (وانه لحسرة على الكافرين)
 وان تكذيب القرآن ، واستهزاء النبي ﷺ وانكار يوم القيامة سبب لحسرة
 عظيمة على الكافرين في الدنيا والاخرة .
 ٥٣٧٤- (وانه لحق اليقين)
 وان هذا القرآن وما أنباء لامر ثابت لا يقبل الشك فانه يقين مؤكّد بالحق .
 ٥٣٧٥- (فسبح باسم ربك العظيم)
 فنزه ربك العظيم عما لا يليق بساحة قدسه من السوء والنقص . . .

* بحث روائي *

في تفسير القمي : في قوله تعالى : «الحاقة» قال: الحذر من نزول العذاب و الدليل على ذلك قوله سبحانه : «وحاق بآل فرعون سوء العذاب» وفي قوله تعالى : « كذبت ثمود و عاد بالقارعة » قال : أى قرعهم بالعذاب ، و فى قوله جلا و علا : « بريح صرصر » قال : أى باردة ، و «عاقية» قال : أى خرجت أكثر مما امرت به .

و فى الكافى : باسناده عن معروف بن خربوذ عن أبى جعفر عليه السلام - فى حديث - قال : و أما الريح العقيم فانها ريح عذاب لا تلقح شيئاً من الارحام ولا شيئاً من النبات ، و هى ريح تخرج من تحت الارضين السبع و ما خرجت منها ريح قط إلا على قوم عاد حين غضب الله عليهم ، فأمر الخزان أن يخرجوا منها على قدر سعة الخاتم ، فعتت على الخزان فخرج منها قدر منخر الثور تغضباً منها على قوم عاد قال : فضج الخزان إلى الله عز وجل من ذلك ، فقالوا : يا ربنا انها عتت عن أمرنا إنا نخاف أن تهلك من لم يعصك من خلقك و عمر بلادك ، قال : فبعث الله عز وجل إليها جبرئيل فاستقبلها بجناحه فردّها إلى موضعها ، و قال لها : اخرجى ما امرت به قال : فخرجت على ما امرت به و أهلكت قوم عاد و من كان بحضرتهم .

اقول : ان الرواية وإن كانت بعيدة عن درك عامة الناس و لكنها غير بعيدة عند خاصتهم ، فتدبر جيداً .

و فى الفقيه : قال رسول الله ﷺ : ما خرجت ريح قط إلا بمكيال إلا

زمن عاد ، فانها عتت على خزانها ، فخرجت في مثل خرق الابرة فاهلكت قوم عاد .
و في تفسير القمى : في قوله تعالى : « سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام »
 قال : كان القمر منحوساً بزحل سبع ليال و ثمانية أيام حتى هلكوا .
و في العلل : مرفوعاً إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : الاربعاء يوم نحس مستمر
 لانه أول يوم ، وآخر يوم من الايام التي قال الله عز وجل : « سخرها عليهم سبع
 ليال و ثمانية أيام » .

و في تفسير القمى : في قوله تعالى : « والمؤتفكات بالخاطئة » قال :
 والمؤتفكات : البصرة و «الخاطئة» : فلانة .

و في البرهان : بالاسناد عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
 (يقراء خ) : « وجاء فرعون و من قبله والمؤتفكات بالخاطئة » قال : وجاء فرعون
 يعنى الثالث ومن قبله الاولين والمؤتفكات بالخاطئة يعنى عائشة وقوله : والمؤتفكات
 أهل البصرة فقال : جاء في كلام أمير المؤمنين لاهل البصرة : يا أهل المؤتفكة
 ايتفكت بأهلها ثلثا وعلى الله تمام الرابعة ، ومعنى ايتفكت بأهلها أى خسفت بهم .
و في تفسير القمى : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله :
 « فاخذهم أخذة رابية » التي اريت على ما صنعوا .

وفيه : في قوله تعالى : « انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية » يعنى
 أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه .

و في الدر المنثور : أخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله : « لنجعلها
 لكم تذكرة » قال : لامة محمد عليه السلام وكم من سفينة قد هلكت و أثر قد ذهب
 يعنى ما بقى من السفينة حتى أدر كته امة محمد عليه السلام فرأوه كانت ألواحها ترى
 على الجودى .

و في البرهان : بالاسناد عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام
 في قول الله عز وجل : « و تعيها اذن واعية » قال : وتعيها اذن داعية أمير المؤمنين

ﷺ من الله و ما كان و ما يكون .

و فى معانى الاخبار : فى خطبة للامام أمير المؤمنين على ﷺ - يذكر فيها نعم الله تعالى عليه - « الأذنى مخصوص فى القرآن باسماء احذروا أن تغلبوا عليها، فتضلّوا فى دينكم - إلى أن قال - : و أنا الاذن الواعية يقول الله عز وجل : « و تعيها اذن واعية » .

و فى العيون : باسناده عن الامام على بن موسى الرضا ﷺ عن آبائه عن على ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ فى قول الله عز وجل : « و تعيها اذن واعية » قال : دعوت الله عز وجل أن يجعلها اذنك يا على .

و فى بصائر الدرجات : باسناده عن الاصمغ بن نباتة عن على ﷺ انه قال - فى حديث - : أنا الذى أنزل الله فى : « و تعيها اذن واعية » فانا كنا عند رسول الله ﷺ فيخبرنا بالوحى فاعيه ويفوتهم ، فاذا خرجنا قالوا : ماذا قال آنفاً .

و فى البرهان : بالاسناد عن سالم بن طريف عن أبى جعفر ﷺ فى قوله عز وجل : « و تعيها اذن واعية » قال : الاذن الواعية اذن على ﷺ وعى قول رسول الله ﷺ وهو حجة الله على خلقه من أطاعه أطاع الله ومن عصاه عصى الله .

و فى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « و حملت الارض والجبال » قال : وقعت فذك بعضها على بعض . و قوله : « فهى يومئذ واهية » قال : باطلة .

و فى الارشاد : قال رسول الله ﷺ : ان الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلا يبقى ميت إلا نشر ، ولا حى إلا مات إلا ما شاء الله ، ثم يصاح بهم صيحة اخرى ، فينشر من مات و يصفون جميعاً ، و ينشق السماء و تهد الارض و تخر الجبال ، و تزفر النار بمثل الجبال شراً . الحديث .

و فى الكافى : باسناده عن أبى حمزة عن أبى عبد الله ﷺ قال : حملة العرش والعرش العلم أربعة منا ، و أربعة ممن شاء الله .

و فى الخصال : باسناده عن حفص بن غياث النخعى قال : سمعت أبا عبد الله

عليه السلام يقول : ان حملة العرش ثمانية كل واحد منهم له ثمانية أعين كل عين طباق الدنيا .

وفيه : مرسلًا عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال : ان حملة العرش ثمانية أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدم ، والثاني على صورة الديك يسترزق الله للطير ، والثالث على صورة الاسد يسترزق الله للسباع ، والرابع على صورة النور يسترزق للبهائم ، ونكس الثور رأسه منذ عبد بنو إسرائيل العجل ، فاذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية .

وفيه : في سؤال بعض اليهود علياً عليه السلام عن الواحد إلى المائة قال له اليهودي : فربك يحمل أو يحمل ؟ قال : ان ربي يحمل كل شيء بقدرته ، ولا يحمله شيء قال : فكيف قوله عز وجل : « و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » قال : يا يهودي ! ألم تعلم أن الله ما في السموات و ما في الارض و ما بينهما و ماتحت الثرى ، فكل شيء على الثرى ، والثرى على القدرة ، والقدرة تحمل كل شيء .
و في البرهان : بالاسناد عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في قول الله عز وجل : « الذين يحملون العرش و من حوله » قال : يعنى محمداً وآل البيت و علياً و الحسن و الحسين و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و علياً يعني ان هؤلاء الذين حول العرش .

وفي اعتقادات الصدوق رضوان الله تعالى عليه قال : و أما العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من الاولين ، وأربعة من الآخرين ، فاما الاربعة من الاولين : فنوح و ابراهيم و موسى و عيسى ، و أما الاربعة من الآخرين : فمحمد و علي و الحسن و الحسين صلوات الله عليهم أجمعين . هكذا روى بالأسانيد الصحيحة عن الائمة عليهم السلام .

اقول : و في تقييد الحاملين في الآية بقوله : « يومئذ » إشعار بل ظهور في إختصاص العدد بالقيامة ، و في غير واحد من الروايات : ان الثمانية

مخصصة بيوم القيامة .

و في التوحيد : باسناده عن سلمان الفارسي انه قال : سئل بعض النصارى أمير المؤمنين عليه السلام عن مسائل فأجابها عنها ، فكان فيما سئله أن قال له : أخبرني عن ربك أيحمل أو يحمل ؟ فقال عليه السلام : ربنا جل جلاله يحمل ولا يحمل ، قال النصراني : و كيف ذلك و نحن نجد في الانجيل : « و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » ؟ فقال علي عليه السلام : ان الملائكة تحمل العرش وليس العرش كما تظن كهيئة السرير و لكنه شيء محدود مخلوق مدبر ، و ربك عز وجل مالكة لا انه عليه ككون الشيء على الشيء ، و أمر الملائكة يحمله يحملون العرش بما أقدروهم عليه ، قال النصراني : صدقت رحمك الله .

وفيه : عن الامام علي بن الحسين عليه السلام قال - في حديث يصف فيه العرش :- له ثمانية أركان على كل ركن منها من الملائكة مالا يحصى عددهم الا الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون .

و في روضة الواعظين للشيخ المفيد قدس سره : و روى من طريق المخالفين في قوله : « و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » قال : ثمانية صفوف لا يعلم عددهم الا الله ، لكل ملك منهم أربعة وجوه ، لهم قرون كقرون الوعلة من اصول القرون إلى منتهاها مسيرة خمسمائة عام والعرش على قرونها و أقدامهم في الارض السفلى و رؤسهم في السماء العليا ، و دون العرش سبعون حجاباً من نور .

و في الدر المنثور : في قوله تعالى : « و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : قال رسول الله ﷺ : يحمله اليوم أربعة و يوم القيامة ثمانية .

وفي الكافي : سئل الجائليق أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : أخبرني عن فوله تعالى : « و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » فكيف قال ذاك ، و قلت : انه يحمل العرش و السماوات و الارض ؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام : ان العرش

خلقه الله تعالى من أنوار أربعة : نور أحمر منه احمرت الحمرة ، و نور أخضر منه اخضرت الخضرة ، و نور أصفر منه اصفرت الصفرة ، و نور أبيض منه أبيض البياض ، و هو العلم الذى حمله الله الحملة ، و ذلك نور من عظمته فبعظمته و نوره أبصر قلوب المؤمنين ، و بعظمته و نوره عاداه الجاهلون ، و بعظمته و نوره ابتغى من فى السماء و الارض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالا أعمال المختلفة والاديان المتستتة .

فكل محمول يحمله الله بنوره و عظمته و قدرته لا يستطيع لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياتاً ولا نشوراً ، فكل شيء محمول ، والله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولا والمحيط بهما من كل شيء ، وهو حياة كل شيء و نور كل شيء سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً ، فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه ، و ليس يخرج عن هذه الاربعة شيء خلق الله فى ملكوته و هو الملكوت الذى أراه الله أصفياه و أراه خليله ﷺ فقال :

« و كذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض و ليكون من الموقنين ، و كيف يحمل حملة عرش الله و بحياته حييت قلوبهم ، و بنوره اهدوا إلى معرفته ؟ الحديث .

اقول : و من ينظر فى الروايات بالبصر لا بالبصيرة فانها بعيدة لديه عن الصحة .
وفى صحيح الترمذى : قال رسول الله ﷺ : « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضيات ، فأما عرضتان فجداول و معاذير ، و أما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف فى الايدى فأخذ يمينه و أخذ بشماله » .

وفى البرهان : بالاسناد عن حنان بن سدير عن أبى عبدالله ﷺ فى قول الله عز وجل : « فأما من اوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابه » قال : هذا أمير المؤمنين ﷺ .

وفيه : بالاسناد عن الحلبي عن أبى عبدالله ﷺ انه قال عز وجل : « فاما

من اوتى كتابه يمينه « إلى آخر الايات فهو أمير المؤمنين عليه السلام » و أما من اوتى كتابه بشماله ، فهو الشامي .

وفيه : ابن شهر آشوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : « و اما من اوتى كتابه يمينه » : على بن أبي طالب عليه السلام .

وفيه : بالاسناد عن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه : قال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول : ان حافظي على علي عليه السلام ليفتخر ان على جميع الحفظة لكنونتهما مع علي عليه السلام و ذلك انهما لم يصعدا إلى الله عز وجل بشيء منه يسخط الله تبارك وتعالى .

وفى تفسير العياشي : عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه اذا كان يوم القيامة يدعى كل اناس بامامه الذى مات فى عصره ، فان اثبتة اعطى كتابه يمينه لقوله : « يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتى كتابه يمينه فاولئك يقرؤن كتابهم » واليمين إثبات الامام لانه كتابه يقرؤه لان الله يقول : « فمن اوتى كتابه يمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه انى ظننت انى ملاق حساييه » الآية . والكتاب : الامام فمن نبذه وراء ظهره كما قال : « ونبذوه وراء ظهورهم » ومن أنكر كان من أصحاب الشمال الذين قال الله : « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فى سموم وحميم وظل من يحموم . . إلى آخر الآية »

وفى التوحيد : - فى حديث سئل رجل عن عليا عليه السلام عما اشتبه عليه من الآيات القرآنية - وأما قوله : « انى ظننت انى ملاق حساييه » وقوله : « يومئذ يوفيه الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين » وقوله للمنافقين : « وتظنون بالله الظنونا » فان قوله : « انى ظننت انى ملاق حساييه » يقول : انى ظننت انى ابعث فأجاب وقوله للمنافقين : « وتظنون بالله الظنونا » فهذا الظن ظن شك ، و ليس الظن ظن يقين ، والظن ظنان : ظن شك وظن يقين ، فما كان من أمر معاد من الظن فهو ظن يقين ، وما كان من أمر الدنيا فهو ظن شك فافهم ما فسر لك .

وفى الاحتجاج : عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام - فى جواب بعض

الزنادقة - قال : وأما قوله عز وجل : « وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها »
يعنى تيقنوا انهم داخلوها وكذلك قوله : « انى ظننت انى ملاق حسابه »

وفى المجمع : فى قوله تعالى : « فى جنة عالية » وقد ورد الخبر عن عطاء بن
يسار عن سلمان قال : قال رسول الله ﷺ : لا يدخل الجنة أحد الا بجواز بسم
الله الرحمن الرحيم : « هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها
دانية » .

وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « قطوفها دانية » قال : يقول : مدلية
ينالها القاعد والقائم .

وفى الكافى : باسناده عن الحسين بن أبى العلا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
كان معاوية صاحب السلسلة التى قال الله عز وجل : « فى سلسلة ذرعاها سبعون ذراعا
فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم » وكان فرعون هذه الامة .

وفى الدر المنثور : أخرج الحاكم وصححه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى
ﷺ قال : لو أن دلوا من غسيلين يهراق فى الدنيا لأنتن بأهل الدنيا .

وفيه : أخرج البيهقى فى شعب الايمان عن صمصعة بن صوحان قال : جاء
أعرابى إلى على بن أبي طالب عليه السلام فقال : كيف هذا الحرف : لا يأكله الا الخاطئون
كل والله يخطوفت بسم على وقال : يا أعرابى : « لا يأكله الا الخاطئون » قال :
صدقت والله يا أمير المؤمنين ما كان الله ليسلم عبده .

ثم التفت على إلى أبى الاسود فقال : ان الاعاجم قد دخلت فى الدين كافة ،
فضع للناس شيئاً يستدلون به على صلاح أسنتهم فرسم لهم الرفع والنصب والخفض .

وفى نور الثقلين : عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لو أن حلقة واحدة
من السلسلة التى طولها سبعون ذراعاً وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها .

وفى البرهان : عن ابن بابويه فى الدروع الواقية فى حديث عن النبى
ﷺ : ولو أن ذراعاً من السلسلة التى ذكرها الله فى كتابه وضع على جميع

جبال الدنيا لذابت عن حرها .

وفي الكافي : باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : قوله : « انه لقول رسول كريم » قال : يعني جبرئيل عن الله في ولاية علي عليه السلام قلت : « وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون » قال : قالوا : ان محمداً كذاب على ربه وما أمره الله بهذا في علي عليه السلام فأنزل الله بذلك قرآناً ، فقال : ان ولاية علي تنزيل من رب العالمين ، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » ثم عطف القول ان ولاية علي لتذكرة للمتقين للعالمين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وان علينا الحسرة على الكافرين وان ولاية علي لحق اليقين .

وفي العلل : قال : العلة في قوله : « اياك أعني واسمعي يا جاره » قول الله تعالى لنبيه عليه السلام : « ولاتدع مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً » وقوله : « يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » وقوله : « ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين » ومثله كثير مما هو مخاطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى على امته فذلك علة قولك : اياك اعني واسمعي يا جاره .

وفي تفسير القمي : في قوله تعالى : « لاخذنا منه باليمين » قال : انتقمنا منه بالقوة وفي قوله : « لقطعنا منه الوتين » قال : عرق في الظهر يكون منه الولد وفي قوله : « فما منكم من أحد عنه حاجزين » قال : يعني لا يحجز الله أحد ولا ينميه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

﴿ بحث فقهي ﴾

قد استدل بعض الفقهاء بقوله تعالى: « ولا يحض على طعام المسكين » الحاقة: (٣٤) على أن الكافر مخاطب بالفروع كما أنه مخاطب بالاصول ولكن لا تصح منه الفروع قبل الايمان بالاصول . . .

وقد استدل بعض الفقهاء على وجوب الذكراً معيناً في الركوع بقوله تعالى: « فسيح باسم ربك العظيم » الحاقة: (٥٢)

وذلك لما روى عقبة بن عامر قال: لما نزل: « فسيح باسم ربك العظيم » قال النبي ﷺ: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل: « سبح اسم ربك الاعلى » قال: اجعلوها في سجودكم .

وفي وسائل الشيعة: بالاسناد عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم وفي السجود: سبحان ربّي الاعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سبع .

فالرأيتان تدلان على كون الذكر الخاص فيهما ولكن بحذف « وبحمده » وتدل غيرهما على زيادته وهي مقبولة كما ثبت في الاصول، وكذا على أجزاء مطلق التسبيح بل مطلق الذكر وذلك غير بعيد، والاحتياط قولهما ثلاثاً مع زيادة « وبحمده »

وأما أجزاء مطلق الذكر لما رواه الهشامان عن الامام جعفر بن محمد الصادق

عَلَيْهِ السَّلَامُ: دُ أَيَجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ مَكَانَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرٌ،
وَفِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيلِ، فَلَوْلَمْ يَكُنِ الذِّكْرُ كَافِيًا لَمَّا سَمَّاهُ بِالذِّكْرِ نَعَمْ لَفْظُ
التَّسْبِيحِ أَوْلَى لِلآيَةِ وَالْحَدِيثِ.

﴿ بحث مذهبي ﴾

تستدل المشبهة على أن العرش هو سرير ملكه تعالى و هو متربع عليه بقوله : « و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » الحاقة : ١٧) و قالوا : لولم يكن الله على العرش لما كان لحمله فائدة و أكدوا شبهتهم بقوله تعالى : « يومئذ تعرضون » للمحاسبة والمسائلة ، فلو لم يكن الله حاضراً لما كان للعرض معنى . أجاب عنه بعض المفسرين بأن الدليل على أن حمل الاله محال ثابت ، فلا بد من التأويل ، و هو انه تعالى خاطبهم بما يتعارفونه ، فخلق لنفسه بيتاً يزورونه ليس ليسكن فيه ، و جعل في ذلك البيت حجراً هو يمينه في الارض إذ كان من شأنهم أن يعظموا رؤساءهم بتقبيل أيما نهم ، و جعل على العباد حفظة لا لان النسيان يعجز عليه بل لانه المتعارف ، فكذلك لما كان من شأن الملك إذا أراد محاسبة عماله أن يجلس لهم على سرير و يقف الاعوان حواليه صوراً لله تعالى تلك الصورة المهيبة لا لانه يقعد على السرير .

و أجاب بعض الآخرين منهم : ان العرش هو عرش التدبير و إدارة شئون الملك يوم لاملك الاملكه ، و عرش التدبير منبعث عن علم و قدرة و ان الملائكة هم ينفذون تدبيراته . . .

اقول : و ما سبق في التفسير والتأويل من الكلام ، و ما أوردناه في البحث الروائي يغنينا عن البحث في المقام .

و قد زعمت المشبهة أن لله سبحانه أعضاء و جوارح كالانسان و استدلو

على ذلك بقوله تعالى : « لاخذنا منه باليمين » الحاقة : ٤٥) .

أقول : و هذا مدفوع بما ذكرنا في التفسير بان المعنى : لو ادعى محمد ﷺ علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراً كما يفعل الاقوياء بمن يتكذب عليهم معالجة بالسخط والانتقام ، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول ، و هو أن يؤخذ بيد المقتول وتضرب رقبته ، و خص اليمين عن اليسار لان القاتل اذا أراد ايقاع الضرب في قفاه أخذ بيساره ، واذا أراد ايقاعه في جيده ، وأن يكفحه بالسيف - و هو أشد على المصبور لنظره إلى السيف و هو واقع به - أخذ بيمينه ، و على أى حال فهذا التعبير كناية عن قتل الذل والهوان ، فلا دلالة للاية على ثبوت اليد اليمنى كما زعمت المشبهة .

﴿ الامام علي عليه السلام اذن واعية ﴾

قال الله تعالى : « لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية » (الحاقة : ١٢) .
و قد وردت روايات كثيرة عن طريق العامة : ان الآية الكريمة نزلت في
الامام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وانه هو اذن واعية نشير إلى ما يسعه
المقام :

١ - روى الطبري في تفسيره (جامع البيان) عن علي بن حوشب قال : سمعت
مكحولاً يقول : قرأ رسول الله ﷺ : « و تعيها اذن واعية » ثم إلتفت إلى علي
عليه السلام فقال : سئلت الله أن يجعلها اذنك قال علي رضي الله عنه : فما سمعت شيئاً
من رسول الله ﷺ فنسيته .

رواه جماعة منهم : الحسكاني في (شواهد التنزيل)

٢ - روى الطبري في تفسيره عن بريدة يقول : سمعت رسول الله ﷺ
يقول لعلي : يا علي ان الله أمرني أن ادنيك ولا اقصيك ، و ان اعلمك و أن تعي
و حق على الله ان تعي قال : و نزلت اذن واعية .

رواه الحسكاني في (شواهد التنزيل) والسيوطي في (الدر المنثور) مذيلاً
بقول رسول الله ﷺ : « فانت اذن واعية لعلمي » .

٣ - روى المراغي في (تفسيره) : ان النبي ﷺ قال : لعلي : « اني دعوت
الله أن يجعلها اذنك يا علي » قال علي كرم الله وجهه : فما سمعت شيئاً فنسيته
و ما كان لي أن أنسى .

٤ - روى الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل) بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ لعلي بن أبي طالب: يا علي إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك و إن أحببك و أحب من يحببك و إن أعلمك و تعي و حق على الله أن تعي، فأُنزل الله: « و تعيها اذن واعية » فقال رسول الله ﷺ: سئلت ربي أن يجعلها أذنك يا علي قال علي: فمئذ نزلت هذه الآية ما سمعته إذ نأى شيئاً من الخير والعلم والقرآن إلا وعيته و حفظته.

٥ - في تفسير محيي الدين بن العربي: لما نزلت الآية: « لنجعلها لكم تذكرة و تعيها اذن واعية » قال النبي ﷺ لعلي عليه السلام: سئلت الله أن يجعلها أذنك يا علي. قال ابن العربي: إذ هو عليه السلام الحافظ لتلك الاسرار كما قال: ولدت على الفطرة و سبقت إلى الإيمان والهجرة. ومعنى « و تعيها اذن واعية » أي تحفظها اذن حفظة لما سمعت من الله في بدء الفطرة باقية على حالها الفطرية غير ناسية لعهده و توحيده، و ما أودعها من أسراره بسماع اللغو في هذه النشأة و حفظ الباطل من الشيطان والاعراض عن جناب الرحمن.

٦ - روى الميبدي في تفسير (كشف الاسرار) عن رسول الله ﷺ أنه قال: « أفلح من جعل الله له قلباً واعياً ».

ثم قال الميبدي: الوعي أن يحفظ السامع ما يسمعه و يعمل به.

٧ - روى الحافظ أبو نعيم في (حلية الاولياء ج ١ ص ٦٧ ط مطبعة السعادة

بمصر) عن رسول الله ﷺ أنه قال لعلي: فانت اذن واعية لعلمي.

٨ - في (شواهد التنزيل) عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأعلمك لتعي وأنزلت على هذه الآية: « و تعيها اذن واعية » فانت الاذن الواعية لعلمي يا علي و أنا المدينة وأنت الباب ولا يؤتى المدينة إلا من بابها.

٩ - روى الزمخشري في تفسيره (الكشاف) عن النبي أنه قال لعلي عليه السلام:

عند نزول الآية : سئلت الله أن يجعلها اذنك يا علي قال علي عليه السلام : فما نسيت شيئاً بعد و ما كان لي أن انسى .

وقد ذكر الشيخ أحمد بن منصور المالكي عند الكلام على الآية : ١٠٤ من سورة آل عمران و ذلك في هامش الكشاف قال : « وكذلك » اذن واعية « حتى ورد في التفسير اذن واحدة مخصوصة و هي اذن علي بن ابي طالب رضى الله عنه » انتهى كلامه .

١٠ - قال ابن أبي الحديد في شرح قول الامام علي عليه السلام : « ما شككت في الحق مذ اريت » : والمراد من هذا الكلام ذكر نعمة الله عليه في انه منذ عرف الله سبحانه لم يشك فيه ، أو منذ عرف الحق في العقائد الكلامية والاصولية والفقهية لم يشك في شيء منها ، وهذه مزية له ظاهرة على غيره من الناس ، فان أكثرهم او كلهم يشك في الشيء بعد أن عرفه و تعتوره الشبه والوساوس ، ويران على قلبه و تختلجه الشياطين عما أدى إليه نظره . و قد روى ان النبي صلى الله عليه وآله لما بعثه إلى اليمن قاضياً ضرب على صدره و قال : « اللهم اهد قلبه وثبت لسانه » فكان يقول : ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين . و روى ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما قرأ : « و تعيها اذن واعية » قال : « اللهم اجعلها اذن علي » وقيل له : « قد أجبت دعوتك » .

أقول : و ممن أورد الرواية باسانيد من العامة فكثير منهم :

١ - الواحدى النيسابورى في (اسباب النزول) .

٢ - المناوى في (الكواكب الدرية) .

٣ - عبدالعزيز الدهلوى في (تفسيره) .

٤ - ابن بطريق في (العمدة) .

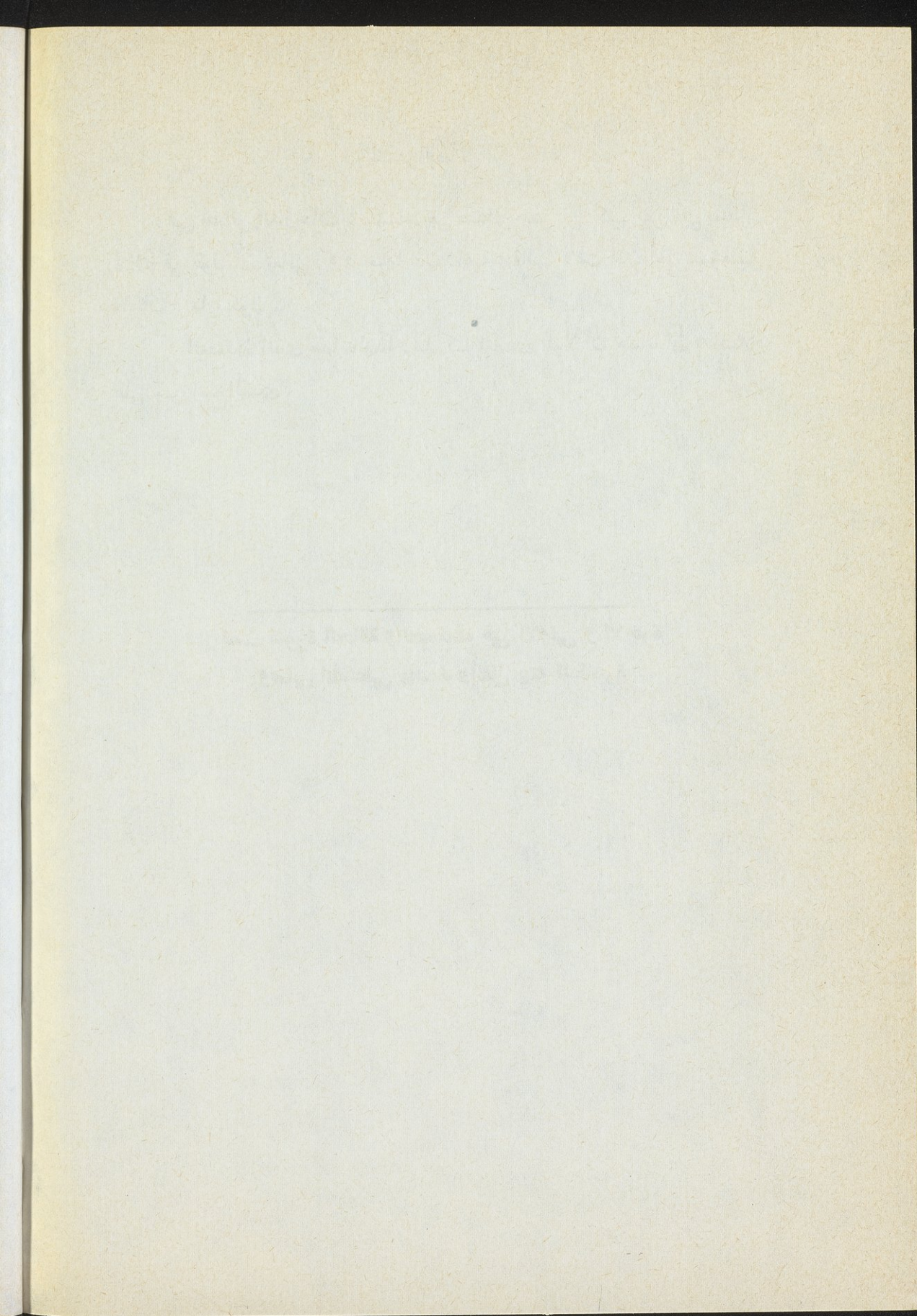
٥ - الفخر الرازى في (تفسيره) .

٦ - الكنجى الشافعى في (كفاية الطالب) .

- ٧ - النظام النيسابورى فى تفسير (غرائب القرآن) .
- ٨ - القرطبى فى تفسير (الجامع لاحكام القرآن) ثم قال : روايات دالة على ان المراد باذن واعية اذن على بن ابيطالب عليه السلام .
- ٩ - المتقى الهندى فى (منتخب كنز العمال بهامش المسند ج ٥ ص ٤٨ ط القديم بمصر) عن عدة .
- ١٠ - ابوحيان الاندلسى فى تفسير (البحر المحيط) .
- ١١ - ابن كثير الدمشقى فى (تفسيره) عن طرق متعددة ...
- ١٢ - ابن الصباغ فى (فصول المهمة) .
- ١٣ - السيوطى فى (لباب النقول فى أسباب النزول) و فى الدر المنثور عن طرق متعددة ...
- ١٤ - المير محمد صالح الترمذى فى (مناقب مرتضى) عن عدة .
- ١٥ - محمود آلوسى فى تفسير (روح المعانى) .
- ١٦ - الشبلنجى فى (نور الابصار) .
- ١٧ - القندوزى الحنفى فى (ينابيع المودة) .
- وغيرهم من اعلام العامة وحملة آثارهم ...
- و نختم البحث بذكر رواية واحدة عن طريق الشيعة الامامية الاثنى عشرية
- وهى :

في بصائر الدرجات : بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله
 عليه السلام في قول الله تعالى : « و تعيها اذن داعية » قال : دعت اذن أمير المؤمنين
 ما كان و ما يكون .
 و الحمد لله الذي هدا نال هذا و ما كنا لنهدي لولا أن هدانا الله و السلام
 على من اتبع الهدى .

تمت سورة الحاقة والحمد لله في الاولى و الاخرة
 وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرة

فهرس ما جاء فى تفسير سورة الملك

يدور البحت حولها على فصلين :

الاول : فى عناوين تفسير السورة وفيها ثمان عشرة بصيرة :

رقم الصفحة		
٤	فضل السورة وخواصها	الاولى
٧	غرض السورة	الثانية
٨	حول النزول	الثالثة
١١	القراءة ووجهها	الرابعة
١٢	الوقف والوصل ووجهها	الخامسة
١٣	حول اللغة	السادسة
٢٠	ببحث نحوى	السابعة
٣٢	ببحث بيانى	الثامنة
٥٤	إعجاز السورة	التاسعة
٥٩	حول التكرار	العاشرة

رقم الصفحة			الحادية عشر
٦١	حول التناسب		
٦٨	بحث في الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه		الثانية عشر
٦٩	تحقيق في الأقوال وبيان المختار منها		الثالثة عشر
٩٦	تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل		الرابعة عشر
١٢٤	ذكر جملة المعاني		الخامسة عشر
١٣٠	بحث روائي		السادسة عشر
١٣٩	بحث فقهي		السابعة عشر
١٤٠	بحث مذهبي		الثامنة عشر

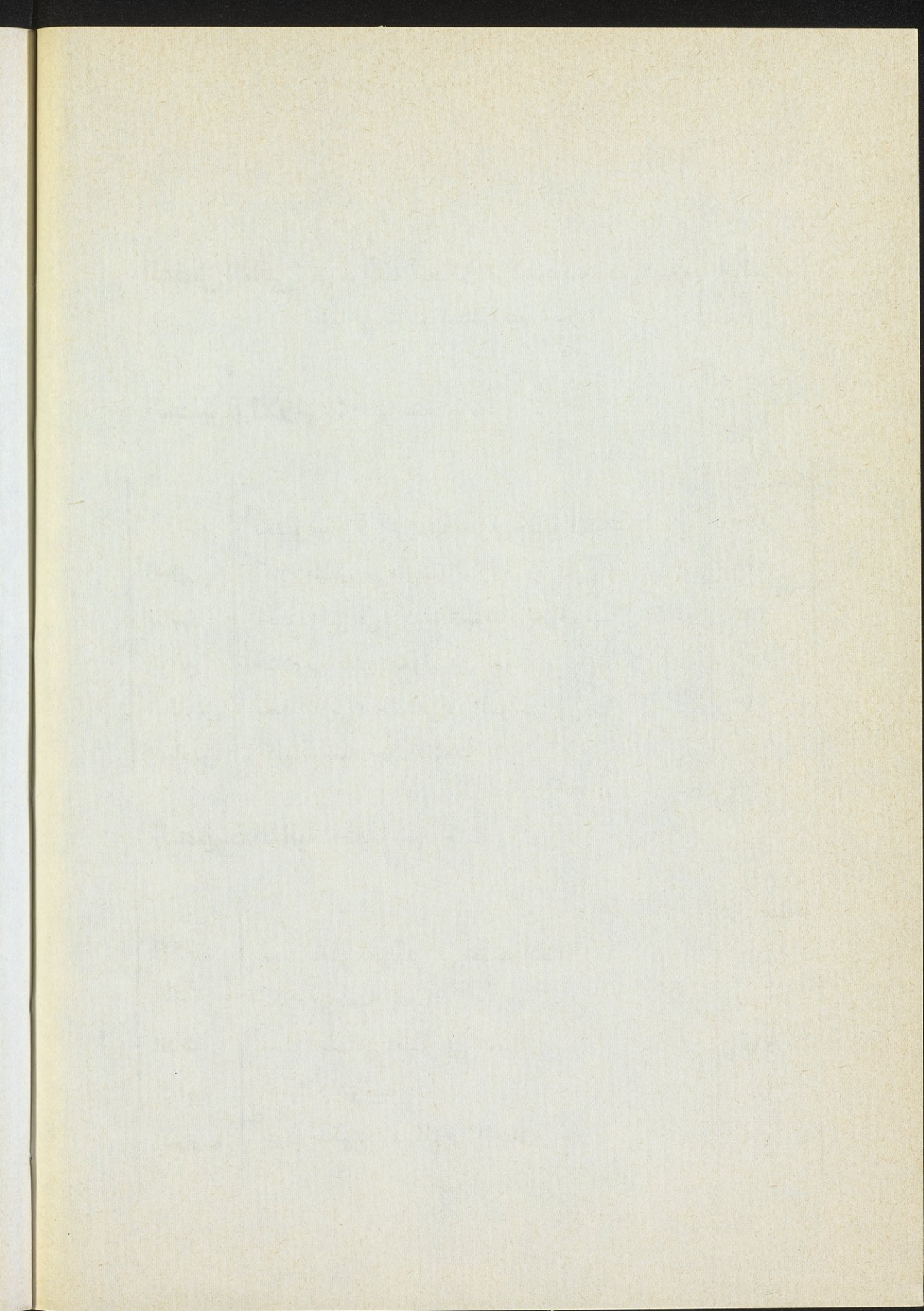
الفصل الثاني: في مواضيع الحكم القرآنية والمعارف الاسلامية المبحوث عنها في سورة الملك وفيها بصيرتان :

البصيرة الاولى: وفيها ستة امور :

رقم الصفحة		
١٣٢	تحقيق علمي قرآني وتاريخي في حقيقة الموت	الاول
١٣٩	كلام فلسفي في حقيقة الموت	الثاني
١٥٣	بحث روائي في اكراه الموت والخوف منه	الثالث
١٥٦	كلام في علاج الخوف من الموت	الرابع
١٦٢	بحث كلامي واجتماعي في الموت	الخامس
١٦٨	كلمات قصار حول الموت	السادس

البصيرة الثانية: وفيها امور خمسة :

رقم الصفحة		
١٧٢	بحث علمي وقرآني في حقيقة الحياة	الاولى
١٧٥	كلام في أقسام الحياة	الثانية
١٨٠	بحث اجتماعي وطبي في الحياة	الثالثة
١٨٨	الحياة والتوحيد	الرابعة
١٩٤	غرر وحكم ودرر كالم في الحياة	الخامسة

فهرس ما جاء فى تفسير سورة القلم

يدور البحث حولها على فصلين :

الاول : فى عناوين تفسير السورة وفيها ثمان عشرة بصيرة :

رقم الصفحة		
١٩٨	فضل السورة وخواصها	الاولى
٢٠٠	غرض السورة	الثانية
٢٠١	حول النزول	الثالثة
٢٠٦	القراءة ووجهها	الرابعة
٢٠٧	الوقف والوصل ووجههما	الخامسة
٢٠٩	حول اللغة	السادسة
٢٢١	بحث نحوى	السابعة
٢٣٤	بحث بيانى	الثامنة
٢٧١	إعجاز السورة	التاسعة
٢٧٦	حول التكرار	العاشرة

رقم الصفحة		
٢٨١	حول التناسب	الحادية عشر
٢٨٨	بحث في الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه	الثانية عشر
٢٩٠	تحقيق في الاقوال وبيان المختار منها	الثالثة عشر
٣١٩	تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل	الرابعة عشر
٣٤٦	ذكر جملة المعاني	الخامسة عشر
٣٥٤	بحث روائي	السادسة عشر
٣٦٣	بحث فقهي	السابعة عشر
٣٦٤	بحث مذهبي	الثامنة عشر

الفصل الثاني: في مواضيع الحكم القرآنية والمعارف الاسلامية المبحوث عنها في سورة القلم وفيها ثلاث بصائر :

البصيرة الاولى : وفيها أمر ان :

رقم الصفحة	ا ح د هـ	بحث علمي واجتماعي حول القلم والسيف
٣٦٨		
٣٧٠	ثانيهما	كلام في أقسام القلم وأول ما خلق الله تعالى

البصيرة الثانية : وفيها تسعة عشر أمراً :

رقم الصفحة	الاول	تحقيق علمي في حقيقة حسن الخلق
٣٧٢	الثاني	بحث اجتماعي واخلاقي في علائم حسن الخلق وعلم الفراسة
٣٧٩	الثالث	القرآن الكريم ورسول الله الاعظم ﷺ على خلق عظيم
٣٨٣	الرابع	بحث روائي في خلق النبي الخاتم ﷺ
٣٨٨	الخامس	الخلق الحسن وأئمة أهل البيت ﷺ
٣٩٠	السادس	سوء خلق بعض الخلفاء
٣٩٤	السابع	بحث روائي في مكارم الاخلاق
٣٩٧	الثامن	بحث علمي واجتماعي حول القيم الاخلاقية في الاسلام
٤٠١	التاسع	تحقيق علمي فلسفي في الخلق واختلاف الناس في الخلق
٤٠٦	العاشر	بحث روائي في حسن الخلق وأكمل الناس ايماناً
٤١٠		

رقم الصفحة		الحادي عشر
٤١٢	بحث روائي في الخير وحسن الخلق	
٤١٤	حسن الخلق ومدارة الخلق	الثاني عشر
٤١٧	الخلق الحسن وأشبه الناس برسول الله ﷺ	الثالث عشر
٤١٩	بحث روائي في حسن الخلق وآثاره الدنيوية	الرابع عشر
٤٢١	بحث روائي في حسن الخلق والنجاة	الخامس عشر
٤٢٥	بحث روائي في حسن الخلق وآثاره الاخرية	السادس عشر
٤٢٩	بحث اخلاقي واجتماعي في سوء الخلق وآثاره الشؤمة	السابع عشر
٤٣١	سوء الخلق وعذاب الآخرة	الثامن عشر
٤٣٤	كلمات قصار حول الخلق	التاسع عشر

البصيرة الثالثة : وفيها امور خمسة :

رقم الصفحة		احدها
٤٣٩	بحث علمي واجتماعي حول النميمة والمشاؤون بها	
٤٤٢	كلام في فساد النميمة وشرها في المجتمع البشري	ثانيها
٤٤٦	بحث روائي في عذاب القبر للنمام	ثالثها
٤٤٧	بحث روائي في حرمان النمام عن الجنة ونعيمها	رابعها
٤٤٩	النجاة لتارك النميمة والعذاب للنمام	خامسها

فهرس ما جاء فى تفسير سورة العاقه

يدور البعث حولها على فصلين :

الاول : فى عناوين تفسير السورة وفيها ثمان عشرة بصيرة :

رقم الصفحة		الاولى
٢٥٤	فضل السورة وخواصها	الثانية
٢٥٦	غرض السورة	الثالثة
٢٥٧	حول النزول	الرابعة
٢٥٩	القراءة ووجهها	الخامسة
٢٦٠	الوقف والوصل ووجههما	السادسة
٢٦٢	حول اللغة	السابعة
٢٦٦	بعث نحوى	الثامنة
٢٧٨	بعث بيانى	التاسعة
٢٩٥	إعجاز السورة	العاشرة
٢٩٩	حول التكرار	

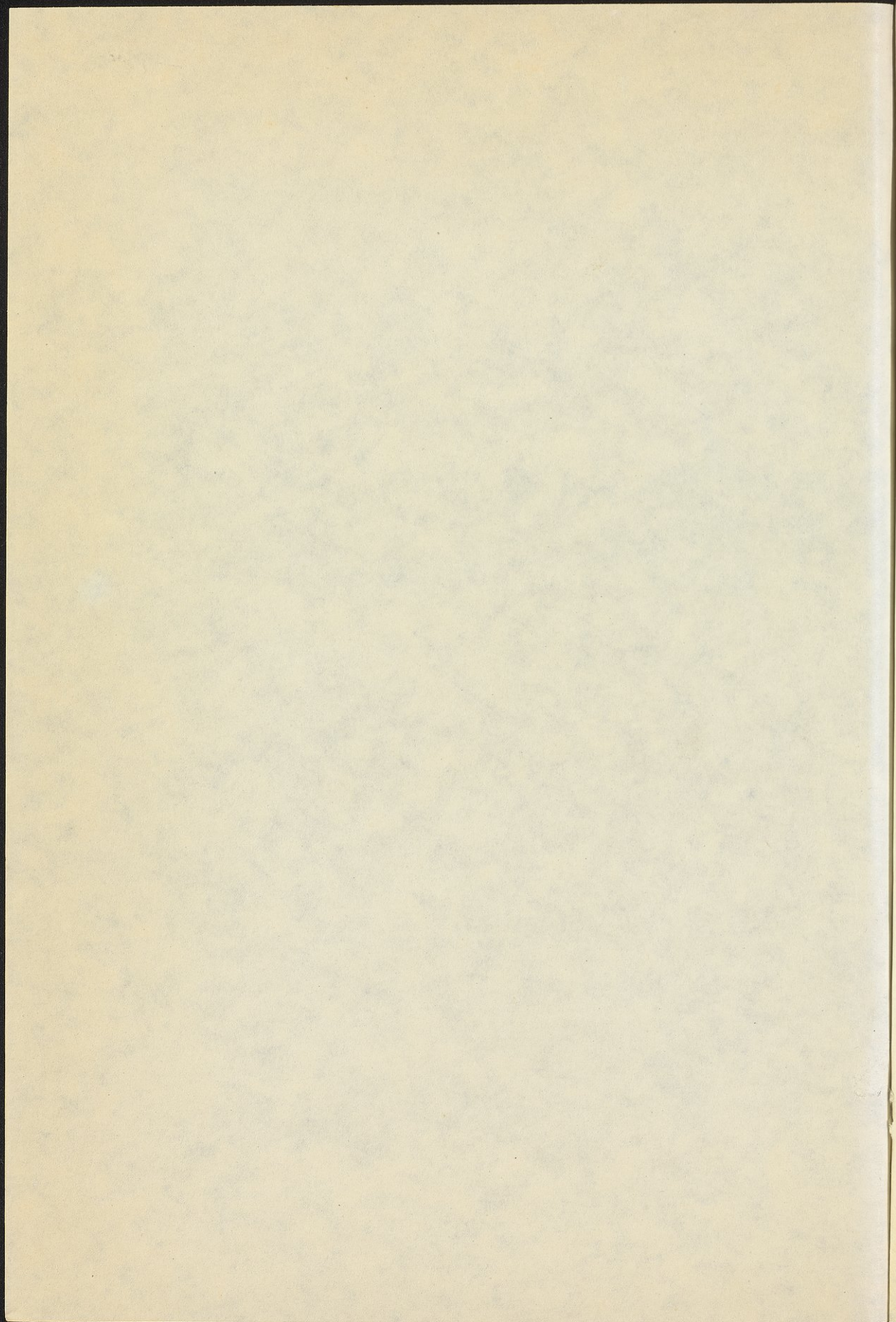
رقم الصفحة	حول التناسب	الحادية عشر
٥٠١		الثانية عشر
٥٠٣	بحث فى الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه	الثالثة عشر
٥٠٤	تحقيق فى الاقوال وبيان المختار منها	الرابعة عشر
٥٢٧	تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل	الخامسة عشر
٥٥٤	ذكر جملة المعانى	السادسة عشر
٥٦٠	بحث روائى	السابعة عشر
٥٦٩	بحث فقهى	الثامنة عشر
٥٧١	بحث مذهبى	

الفصل الثاني: في مواضيع الحكم القرآنية والمعارف الاسلامية المبحوث
عنها في سورة الملك و فيها

بصورة واحدة: وفيها أمر واحد :

رقم الصفحة ٥٧٣	الامام أمير المؤمنين علي عليه السلام واذن داعية	وهو
-------------------	--	-----

تمام

Cyph

